

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या - - - - -

काल नं० - - - - -

खण्ड - - - - -

श्रीरम्

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ❦ —

वेदादिविविधसंस्थास्वप्रमाणैः समन्वितः

~~~~~

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

पण्डितज्वालादत्तभीमसेनशर्मा संशोधितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

प्रयागनगरे

मनीषिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वैदिकयन्त्रालये मुद्रितः

सन् १८८४

द्वितीयवारम् २०००

मूल्यम् २॥

उत्पत्तयः यद् वै हि वाक्यस्य किञ्चिद् न गृहीतं जाता

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

—*—

वेदादिविविधसंस्थासुप्रमाणैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

पण्डितज्वालादत्तभीमसेनशर्माभ्यां संशोधितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

प्रयागनगरे

मनीषिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वैदिकग्रन्थासु मुद्रितः

सन् १८८४

द्वितीयवारम् २०००

मूल्यम् २१/

उपमता यह है कि साकल्य किसी से नहीं लिया जाता।

चौदहवें समुल्लास में जो कुरान की मंज़िल, सिपारा, सूरत व आयत का ध्योरा लिखा है उस में चार तो सब ठीक है परन्तु आय की संख्या में दो चार के आगे पीछे का अन्तर होना संभव है अतः पाठक गणना समा करें ॥

समर्थ दान

प्रबंधकर्ता वैदिकयंत्रालय
प्रया

सत्यार्थप्रकाशसूचीपत्रम् ॥

विषयः

पृष्ठः—पृष्ठम्

निवेदनम्	१
भूमिका	३-८

१ समुक्तासः

ईश्वरनामव्याख्या	८-२५
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२६-२७

२ समुक्तासः

बालशिक्षाविषयः	२८-३६
भूतप्रेतादिनिषेधः	३०
जन्मपञ्चसूर्यादिषड्वसमीक्षा ३१-३६	

३ समुक्तासः

अध्ययनाध्यापनविषयः	३७-७७
गुरुमंत्रव्याख्या	३८-३९
प्राणायामशिक्षा	४०
अग्निहोत्रोपदेशः	४१
यज्ञपात्राकृतयः	४२
उपनयनसमीक्षा	४३
मङ्गलार्चनविधिः	४४-४५
ब्रह्मचर्यव्रतवर्धनम्	४६-५९

विषयः

पृष्ठः—पृष्ठम्

पञ्चधापरीत्याध्ययनाध्यापनविधिः	५४-६५
पठनपाठनविशेषविधिः	६६-७०
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः	७१-७३
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः	७४-७७

४ समुक्तासः

समावर्तनविषयः	७८
दूरदेशे विवाहकरणम्	७९
विवाहेस्त्रीपुरुषपरीक्षा	८०
अल्पवयसि विवाहनिषेधः	८१-८५
गुरुकर्मनुसारं दण्डव्यवस्था	८६-८९
विवाहलक्षणानि	९०-९४
स्त्रीपुरुषव्यवहारः	९५-९७
पञ्चमहायज्ञाः	९८-१०२
पात्राणितिरस्कारः	१०३
प्रातस्तुतानम्	१०४
पात्राणितलक्षणानि	१०५
गृहस्वधर्माः	१०६-१०८
पश्चित्तलक्षणानि	१०९
मूर्खलक्षणानि	११०-१११
पुनर्विवाहविचारः	११२

अथ अष्टाध्यायम् ॥ १२२-१२२

५ समुल्लासः

वानप्रस्थाश्रमविधिः ॥ १२४-१२५

संन्यासाश्रमविधिः ॥ १२६-१२७

६ समुल्लासः ॥

राजधर्मविषयः ॥ १२८-१३७

सभाप्रत्यक्षकथनम् ॥ १३८-१३९

राजसत्त्वगुणानि ॥ १४०

दण्डव्याख्या ॥ १४१-१४३

राजकर्तव्यम् ॥ १४४

अष्टादशव्यसननिषेधः ॥ १४४-१४५

मन्त्रिदूतादिराजपुरुष-

सत्त्वगुणानि ॥ १४६-१४७

मंत्रगादिषु कार्यानिर्णयः ॥ १४८

दुर्गनिर्माणव्याख्या ॥ १४८-१४९

युद्धकरणप्रकारः ॥ १५०-१५१

राज्यरक्षणविधिः ॥ १५२

ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् ॥ १५३-१५५

करणप्रकारः ॥ १५६

मंत्रकरणप्रकारः ॥ १५७

आसनादिषाड्गुणव्याख्या ॥ १५८-१६०

राज्ञो मित्रोदासानशत्रुषु वर्तनम्

शत्रुभिर्गुह्यकरणप्रकारश्च ॥ १६१-१६४

व्यापारादिषु राजभागकथनम् ॥ १६५

अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण

व्यायकरणम् ॥ १६६-१६८

साविककतस्थोद्देशः ॥ १६९-१७०

॥ १७१-१७२ ॥

७ समुल्लासः ॥

ईश्वरविषयः ॥ १७८

ईश्वरसुतिप्रार्थनोपासनाः ॥ १८०

ईश्वरज्ञानप्रकारः ॥ १८७

ईश्वरस्वास्त्यम् ॥ १८८

ईश्वरावतारनिषेधः ॥ १८९

जीवस्य स्वातन्त्र्यम् ॥ १९०

जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम् ॥ १९३

ईश्वरस्य सगुणनिर्गुणकथनम् ॥ १९४

वेदविषयविचारः ॥ २०१

८ समुल्लासः

सृष्ट्यात्मनोऽदि विषयः ॥ २०७

ईश्वरभिरुक्त्याः प्रकृतकृपा-

दानकारणत्वम् ॥ २०८

सृष्टो नास्ति क्रमतनिरा

करणम् ॥ २११

मनुष्याणामादिसृष्टेः स्थान

निर्णयः ॥ २२३

आर्यवर्णप्रकाशव्याख्या ॥ २२५

ईश्वरस्य जगदाधारत्वम् ॥ २२७

९ समुल्लासः

विद्याऽविद्याविषयः ॥ २३२

अन्तर्मात्रविषयः ॥ २३६

१० समुल्लासः

पाषाणानि विषयः ॥ २५६

अस्त्राभिव्यक्तिविषयः ॥ २६३

नार्थप्रकाश, गृन्थ द्वितीय बार

२ । प्रथमाहृत में अन्त के कई प्रकरण कई कारणों से नहीं छपे थे सा भी इस में संयुक्त कर दिये हैं । इस गृन्थमें आदि से अन्तपर्यन्त मनुष्यों को वेदादिशास्त्रानुसृत श्रेष्ठ बातों के गृहण और अश्रेष्ठ बातों के छोड़ने का उपदेश लिखा गया है ॥

अतमतान्तरी के विषय में जो लिखा गया है वह प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाश होने और संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्तु निन्दा की दृष्टि में नहीं । इस गृन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है कि अविद्याजन्य माना मती के फैलने के संसार में जो देव बढ़ गया है इस से एक मतावलंबी दूसरे मतानुयायी को द्वेषदृष्टि से देखता है वह दूर हो के संसार में प्रेम और शान्ति स्थिर हो ॥

जिस प्रेम और प्रीति से श्रीस्वामी जी महाराज ने यह गृन्थ बनाया है उसी प्रीति से पाठकों को देखना चाहिये । पाठकों को उचित है कि आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को पढ़ कर प्रीति पूर्वक विचार करें । क्योंकि जो मनुष्य इस के एक खंड को देखेगा उस को इस गृन्थ का पूरा २ अभिप्राय न खुलेगा ॥

आशा है कि जिस अभिप्राय से यह गृन्थ बनाया गया है उस अभिप्राय पर पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और गृन्थकर्ता के महान् परिश्रम को सुफल करेंगे ॥

इस गृन्थमें कई स्थलों में टिप्पणिका की आवश्यकता थी इस लिये मैंने जहां २ उचित समझा वहां २ लिख दी है ।

यह गृन्थ प्रथमाहृत में छपा था उस को विके बहुत दिन हो गये इस कारण से अतशः लोगों की शीघ्रता छपने के विषय में आई इस कारण से यह द्वितीयाहृत अत्यन्त शीघ्रता में हुई है । छापते समय ग्रन्थ के शोधने और विरामादि बिन्दुओं के देने में जहां तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु शीघ्रता के कारण से कहीं भूल रह गई हो तो पाठकगण ठीक कर लें ।

आश्विन कृष्ण पक्ष }
संवत् १८ ३८ }

(मनुषी) समर्थदान
प्रबन्धकर्ता वैदिकग्रन्थालय

प्रयाग

अन्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यरूप है।

उस को सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विराधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इस लिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसी लिये विद्वान् धार्मिकों का यही मुख्य काम है कि उपदेश का लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, प्रजात् वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि इष्ट सुरापह और श्रवियादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भुक्त जाता है परन्तु इस पक्ष में ऐसी बात नहीं रखी है, और न किसी का मन दुखाना या किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उत्थिति और उपकार हो सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उत्थिति का कारण नहीं है॥

इस पक्ष में जो कहीं भूल चूक से अथवा अधिने तथा आपत्ति में भूल चूक रह जाय उस को जानने जानने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा संशय मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हाँ जो वह मनुष्यमात्र का हित ही होकर कुछ जनविशेष उस को सत्य २ समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आज काल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त प्रजात् और बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बनें वर्तानें तो जगत् का पूर्णहित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानिने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पञ्चा विततो देवयानः) प्रजात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है इस दृष्ट निश्चय के आसम्बन्ध से आम लोग पक्षपात करने से उदासीन हो

अपने कर्मों का फल भोग करने के लिये उठते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि (यस-
 कि विद्वान् विद्वान् विद्वान् मनुष्यों का वचन है इसका अभिप्राय यह है
 कि जो विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विद्य के मुख्य और प-
 र्याप्त अथवा के सहज होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रंथ को रचा
 है। श्रोता वा पाठक मनुष्य भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्वर तात्पर्य
 जान कर संशय करें। (इसके बाद अभिप्राय रक्खा गया है कि जो १ सव जनों में
 सत्वर करते हैं वे २ कर्म में कविवर्य होने से समस्त लोकार करके जो २ मतमता
 करने में निश्चय करते हैं उनका खंडन किया है) इस में यह भी अभिप्राय रक्खा
 है कि जब मतान्तरों की गुप्त वा प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् विद्वान्
 सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिस से सब से सब का विचार लोकार
 परस्पर प्रेमो हो के एक-एक मत एक होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ
 और वसता हूँ तथापि जैसे इस देशके मत मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात
 न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसेही दूसरे देशका या मतीवति वालों के साथ
 भी वर्तता हूँ जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योक्ति के विषय में वर्तता हूँ
 वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि
 मैं भी जो किसी एक का पक्षपात होता तो जैसे आज काल के स्वमत की सुति
 मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में
 तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि
 जैसे पशु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब
 मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्तु
 पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों को रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता
 है और जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मान करता रहता है वह जानो पशुओं
 का भी बड़ा भारी है। (अब आर्यावर्तीयों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समु-
 द्भास तक लिखा है इन समुद्भासों में जो कि सत्त्वमत प्रकाशित किया है वह के-
 लोके होने से मुक्त की सर्वथा मन्तव्य है और जो मवीन पुराण तन्वादि पंथोक्त
 बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं) (यद्यपि जो १२ बारहवें समुद्भास में चार-
 वाक का मत इस समय लोभास्पदा है और वह चारवाक बौद्धों के बहुत
 संबंध धनीकरवादि में रक्षता है (यह चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है उस की
 चेष्टा का रोकना अत्यंत है, क्योंकि जो निष्ठा करते हैं रोकी जाय तो संसार में बहुत
 के लोभ प्रहस होजाय) चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और लोकात्मक है
 वह भी १२ वें समुद्भास में संक्षेप से लिखा गया है और दोनों तथा जैनियों का भी

चारवाक्य के मत के साथ मिल है और कुछ छोड़ा सा विरोध भी है और जैन भी बहुत से ग्रंथों में चारवाक्य और बौद्धों के साथ मिल रखता है और छोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों को भिन्न शाखा गिनो जाती है वह भेद १२ बारहवें समुत्तास में लिख दिया है यथायोग्य वहाँ समझ लेना जो इस का भिन्न है सो २ बारहवें समुत्तास में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इन में से बौद्धों के दीपवशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह, में दिखलाया है उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्न लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से १४ चार मूलसूत्र, सेजे १ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र, और ४ पाँचिकसूत्र ॥ ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे १ आचारांगसूत्र, २ सुयंतांगसूत्र, ३ याणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकाथासूत्र, ७ उपपासकदशासूत्र, ८ अन्तगहदशासूत्र, ९ अनुत्तरीववाइसूत्र, १० विपाकसूत्र, और ११ प्रश्नव्याकरणसूत्र, ॥ १२ बारह उपांग, जैसे १ उपवाइसूत्र, २ रावप्सेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पचगणसूत्र, ५ जम्बुद्वीपपञ्चतोसूत्र, ६ चन्द्रपञ्चतीसूत्र, ७ स्रपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, ९ कप्पियासूत्र, १० कपवडोसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र, और १२ पप्प्यल्लियासूत्र, ॥ ५ पाँच कल्पसूत्र, जैसे १ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र, और ५ जीतकल्पसूत्र ॥ ६ छः छेद, जैसे १ महानिशीथहहचनसूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ औघनिरुक्तिसूत्र, ६ पथ्यधणासूत्र ॥ १० दशपञ्चनसूत्र, जैसे १ चतुस्सरणसूत्र, २ पंचखाणसूत्र, ३ तदुलवेयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र ९ देवेन्द्रस्तवनसूत्र, और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र, योगोद्धारसूत्र, भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैसे १ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ती, ३ चरणी, ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मूलमिल के पंचांग कहते हैं इन में टूटिया अवयवों को नहीं मानते और इन से भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन का जैनो लोग मानते हैं। इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवें समुत्तास में देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में साखों पुनरुक्त दीख हैं। और इन का यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मतवाले के साथ में हो वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है क्योंकि जिस को कोई नमाने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैन मतसे बाहर नहीं हो सकता हा। जिस को कोई माने और न कभी किसी जैनो ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनो न मानता

हो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्य विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु वे (जैन लोग) अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्य को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते इस लिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ का देना ही उत्तर है ॥ ५

१३वें समुत्प्लास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को अपने धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तैरहवें समुत्प्लास में देखिये। और १४ चौदहवें समुत्प्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुत्प्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थ कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखे गा उस को कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि कि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति, और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है तब उस को ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। “आकाङ्क्षा,” किसी विषय पर वक्ता का और वाक्यस्य पदों की आकाङ्क्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहती है कि जिस से जो होसके जैसे जलसे सोचना। “आसक्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। “तात्पर्य” जिस के लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से बड़ी दुरागही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती है इस लिये जैसा मैं पुरान, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टिसे न देख कर उन में से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अस मनुष्य जाति की उत्कृति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन को देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अभिमान लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय समझें

गे इसलिये मैं अपने परिश्रम की सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धर्ता हूँ। इस की देख दिखला के मेरे श्रम की सफल करें। और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तर्गामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस भाष्य को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्विशिरोमण्यिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान महाराणा जी का उदयपुर }
भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत् १८३८ }

(स्वामी) दयानन्दसरस्वती

॥ ओ३म् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ३ —

ओ३म् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भव-
त्वय्यमा । शन्नऽ इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो वि-
ष्णुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्व-
मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं
वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु । अवतु माम् अवतु
वक्तारम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः १

अर्थ—(ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस में जी अ, उ और म् तीन अक्षर मिल कर एक (ओ३म्) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं जैसे अकार से विराट् अग्नि और विष्णादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राणादि नामों का वाचक और साहक है । उस का ऐसा ही

वेदादिसत्यशास्त्री में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुक्रम ये सब नाम पर-
मेश्वर ही के हैं । (प्रश्न) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों
नहीं ? ब्रह्माण्ड पृथिवी आदिभूत इत्यादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुण्ड्यादि
ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं ।
(प्रश्न) केवल देवों का गृहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (उत्तर) आप के
ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे
मैं उन का ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई
उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर
अप्रसिद्ध और उसके तुल्यभी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा ।
इस में आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस कहने में बहुत से
दोष भी आते हैं जैसे “उपस्थितं परित्यज्याऽनुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः”
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजि-
ये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहाँ तहाँ भ्रमण करे
उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए
पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ को प्राप्ति के लिये श्रम करता
है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसाही आप का कथन हुआ । क्योंकि
आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डा-
दि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादिके ग्रहण
में श्रम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । “जो आप ऐसा कहें कि
जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का गृहण करना योग्य है जैसे किसीने कि-
सीसे कहा कि “हे भृत्य त्वं सैधवमानय” अर्थात् तू सैधव को लेआ । तब उसका समय
अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैधव नाम दो पदार्थों का है,
एक घोंडे और दूसरा लवण का । जो स्वामी का गमन समय होतो घोंडे और भो-
जन का काल होतो लवण को लेआना उचित है । और जो गमन समय में लवण
और भोजन समय में घोंडे को लेआवे तो उस का स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा
कि तू निर्बुद्धि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोंडे के लाने का
क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना
चाहिये था उसी को लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था
वह तूने नहीं किया, इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा” । इस से क्या सिद्ध
होगा कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थका गृहण करना
चाहिये । तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ।

॥ अथमन्त्रार्थः ॥

ओं खम्बुह्य ॥ १ ॥ यजुः अ० ४०। मं० १७। देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में श्रीम् आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ २॥ छान्दोग्य उपनिषत्। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३॥ माण्डूक्य। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्म चरन्ति तत्ते पदं सङ्गहेण ब्रवीम्योमेतत् ॥ ४॥ कठोपनिषद्। ब्रह्मी २ मं० १५ ॥

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्न-
धीगम्यं विद्याप्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमग्निं वदन्त्येके मनुम-
न्यं प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥
मनु० अ० १२। श्लो० १२३ ॥ स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिव-
रसीक्षरस्स परमः स्वराट्। स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७॥
कैवल्य उपनिषत् ॥ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स
सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सद्विप्रा बहु वदन्त्यग्निं यमं मातरि-
श्वानमाहुः ॥ ८ ॥ ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ४६ ॥ भूरसिभूमि-
रस्यर्दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ
पृथिवीं दृष्ट्व पृथिवीमाहिं सीः पुरुषञ्जगत् ॥ ९ ॥ यजुः
अ० मं० ॥ इन्द्रो मङ्गा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोच-
यत्। इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि यमिर इन्द्रे श्वानास इन्द्रः ॥ १०।
सामवे० प्रपा० ६ त्रिक० ८ मं० २ ॥ प्राणाय नमो यस्य सर्वं
वशि। यो भूतः सर्वेश्वरो यच्चिन्त्यैव प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्ववेदे
कांड ११ प्रपा० २४ अ० २ मं० ॥

अर्थ -- यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में श्रीङ्गारादि नामों से परमात्मा का पहचान होता है लिख पाये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं

कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। 'ओम्' आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओम् खं०) "अवतीत्योम्, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम्, सर्वेभ्यो बृहत्वाद् ब्रह्म" रचा करन से (ओम्) आकाशवत् व्यापक होने से (खं) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥१॥ (ओ३म्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादिशास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओ३म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्यों कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिस का कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "ओम्" है ॥ ४ ॥ (प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देने द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से "अग्नि" विज्ञान स्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवन मूल होने से "प्राण" और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "ब्रह्म" है ॥६॥ (सब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु" दुष्टों को, दंड देके हलाने से "रुद्र" अगलमय और सब का कल्याण कर्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न हरति न विनश्यति तदश्नुते" १ "यः स्वयं राजते स स्वराट्" "योग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरोत्तरः" ॥ ३ ॥ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशो (स्वराट्) स्वयं प्रकाश स्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इस लिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्राग्निं) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं "द्युषु शब्देषु पदार्थेषु भवोद्भिव्यः" "शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः" "शोभर्वात्मा" स गरुत्मान् "यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा" ॥ (दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ (भूमिरसि०) "भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः" जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस लिये ईश्वर का नाम "भूमि" है। शेषनामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ९ ॥ (इन्द्रो मज्जा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण के बग्न सब शरीर इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वग्न में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का गृहण

होता है। क्यों कि (ओ३म्) और अमृत्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, भाष्य, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु "ओ३म्" यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण निवृत्त कारक है इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहाँ २ ऐसे प्रकरण हैं कि:-

ततोविराड्जायत विराजो अधिपुरुषः । ओवाहायुश्च प्राणश्च
मुखादग्निरजायत । तेन देवा अयजन्त । पश्चाद्भूमिमथोपुनः ।
यजुः अ० ३० । तस्माद्वा एतस्माद्वात्मान आकाशः सम्भूतः ।
आकाशाहायुः । वायोः अग्निः । अग्नेः आपः । अद्भ्यः पृथिवी ।
पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्य अन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः
पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम सौक्तिक पदार्थों के होते हैं। क्यों कि जहाँ २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहाँ २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहाँ विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहाँ २ सर्वज्ञादि विशेषण हैं वहीं २ परमात्मा और जहाँ २ इच्छा, देव, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हैं वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये कि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। (अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो। अथ षोडशकारणः । (वि) उपसर्गपूर्वक (राजृदौमौ) इस धातु से क्तिप् प्रत्यय करने से "क्तिट्" शब्द सिद्ध होता है। "यो विविधं नाम चराचरं जगद्वाजयति प्रकाशयति स विराट्" विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इस से विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। (अथ गतिपूजनयोः) अग, अग्नि,

इष् गत्व 'क धातु है इन से "यन्ति" शब्द सिद्ध होता है "गतेऽस्त्योऽर्थाः" । ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति पूजनं नाम सत्कारः "योजति अय्यतेऽगत्यङ्गत्वेति सोऽयमग्निः" जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "यन्ति" है । (विश्व प्रवेशने) इस धातु से "विष्णु" शब्द सिद्ध होता है "विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः" जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त होने प्रविष्ट हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम विष्णु है । इत्यादि नामों का पहल्य अकार मात्र से होता है । "ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्येतरेय, शतपथब्राह्मणे" "यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भं उत्पत्तिनिमित्तमधिकारं स हिरण्यगर्भः" जिस में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होने के जिस के आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेज :स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम "हिरण्यगर्भः" है । इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताये भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
सदाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कश्चै देवाय हविषा विधेम ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरण्यगर्भः" से परमेश्वर ही का पहल्य होता है । (वागतिगन्धनयोः) इस धातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है (गन्धन हिंसनम्) "यो वाति चराऽचरः जगद्वरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः" जो चराऽचर जगत् का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम "वायु" है । (तिज निशाने) इस धातु से "तेजः" और इस से तद्धित करने से "तैजस" शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम "तैजस" है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से पहल्य होते हैं । (ईश ऐश्वर्ये) इस धातु से "ईश्वर" शब्द सिद्ध होता है "क ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वरः" । जिस का सत्य विचार शील ज्ञान और अमल ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम "ईश्वर" है । (दो अयस्वङ्गे) इस धातु से "अदिति" और इस से तद्धित करने से "आदित्य" शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः + अदितिरेव आदित्यः" जिस का विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "आदित्य" संज्ञा है । (आ अवबोधने) "प्र" पूर्वक इस धातु से "प्रश्न" और इस से तद्धित करने से "प्राश्न" शब्द सिद्ध होता है । "यः प्रश्नयत्यथ चराऽचरस्य जगती व्यवहारं जानाति स प्रश्नः + प्रश्न एवप्राश्नः"

जो निर्भान्त ज्ञानयुक्त सब पराश्वर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "मित्र" है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ भाषा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी शीकार से जाने जाते हैं। जो (शची मित्रः शस्त्र०) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्यों कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ ही की किई जाती है। श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो सत्यतः श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं। जिस को तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उस ने अधिक क्यों कर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि भगवन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इस लिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही को स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्, देव्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी को स्तुति प्रार्थना और उपासना करो उस से भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादिदेवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इस लिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। (विमिदा स्नेहने) इस धातु से शोणादिक 'क्त' प्रत्यय के होने से 'मित्र' शब्द मित्र होता है। "मिदति स्निहति स्निहते वा समित्रः"। जो सब से स्नेह करके और सब की प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है। (वृक्षवरणे, वरईषायाम्) इन धातुओं से उणादि "उनन्" प्रत्यय होने से "वरुण" शब्द सिद्ध होता है। "यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुर्मर्मात्मना हृणोत्यथवा यः शिष्टेः गुंमुक्षुभिर्मर्मात्मभि त्रियते वर्धते वा स वरुणः परमेश्वरः" जो आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार कर्त्ता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर "वरुण" संज्ञक

है। अथवा “बदधो नाम वरः त्रैलोक्यः” जिस लिये परमेश्वर सब से त्रैलोक्य है इसी लिये उसका नाम “बदध” है। “अगतिप्रापणयोः” इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अर्थ” शब्द सिद्ध होता है और “अर्थ” पूर्वक (माङ्गमाने) इस धातु से कनिन् प्रत्यय हो ने से “अर्थमा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽर्थान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्थमा” जो सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य नियम कर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्थमा” है। (इदि परमेश्वर्यै) इस धातु से “रन्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्द्रति परमेश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिलेश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। “बृहत्” शब्द पूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से “उति” प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इस से उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” है। (विष्णुव्यासी) इस धातु से “वु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स “विष्णुः” चर और अचर रूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णुः” है “उत्तमं जगत् क्रमः पराक्रमो यस्य स उत्तमः” अनन्तपराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उत्तम” है। जो परमात्मा (उत्तमः) महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुहृत् अवशिष्टी है वह (शम्) सुखकारक वह (वक्षः) सर्वोत्तम वह (शम्) सुखस्वरूप वह (अर्थमा) (शम्) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) (शम्) सकलेश्वर्यदायक वह (बृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याण कारक (भवत्) हो।

(वायी ते ब्रह्मणे नमोस्तु) (बृह बृहि बृही) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध हुआ है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर! (त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा क्योंकि आप सब जगत् में व्याप्त हो के सब को नित्य ही प्राप्त है (कृतं वदिष्यामि) जो आप को वेदस्थ यथार्थ प्राप्त है उसी को मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी कहूँगा (सत्यं वदिष्यामि) सत्य को लूँ सत्य मानूँ और सत्य ही करूँगा (तत्त्वामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वत्तारमवतु) (सो आप मुझ भाग्य सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरह कभी न हो क्योंकि जो आप को आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरह वही अधर्म है) “अवतु मामवतु वत्तारम्” यह दूसरी बार पाठ

अधिकार्य के लिये है जैसे “कथिलंचित्यति वदति त्वंशामं गच्छ गच्छ” इस में दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये मैं आप का बड़ा उपकार मानूंगा (श्रीं शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि विविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूखता और ज्वरपीड़ादि होते हैं । दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्रु व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है । तीसरा “आधिदैविक” अर्थात् जो पतितृष्टि अतिशोत अतिउपता मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है । इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारककर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्यों कि आप ही कल्याणस्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं । इस लिये आप स्वयं अपने कहना मे सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि जिस से सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म का छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से मुक्त रहें “सर्व्वमात्मा जगत्सत्सुखं” इस यजुर्वेद के वनन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं । “तत्सुखः” अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ अर्थात् पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है (सतः सतः सतः सतः) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है । “योऽतति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है “परमात्मा वात्मा च य आत्मभ्यो जीवभ्यः सुखेभ्यः परातिस्वः स परमात्मा” (जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिस्व और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम “परमात्मा” है) । सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है “य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः” जो ईश्वरों का अर्थात् समर्थों में समर्थ जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर” है । (पुत्र अभिषवे, वृद्ध प्राणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है “अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम् । यथराचरं जगत् सुनोति सूते वात्पादयति स सविता परमेश्वरः” जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इस लिये परमेश्वर का नाम “सविता” है (दिवः क्रीडाविजि गोषाव्यवहारयत्सुतिमोदमदस्वप्रकाशगतिषु) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है (क्रीडा) जो शब्द जगत् को क्रीडा कराने (विजिगोषा) धार्मिकों को जिताने को इच्छा युक्त (व्यवहार) सब चेष्टा के साधनों पसाधनों का दाता (द्युति)

स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक (सृष्टि) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्दस्वरूप और दूसरों का आनन्द देने हारा (मद) मदोन्मत्ता का ताड़नेहारा (स्वप्न) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा (कृत्स्नि) कामना के योग्य और (गति) आनन्दस्वरूप है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "देव" है । अथवा "यो दीव्यति क्रीडति स देवः" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत् सङ्ग स्वभाव से सब जगत् को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आभास है "विजिगीषते स देवः" जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके "व्यवहारयति स देवः" जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेश "यश्चराचरं जगद्योतयति" जो सब का प्रकाशक "यः स्तुयते स देवः" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो "यो मोदयति स देवः" जो स्वयं आनन्द स्वरूप और दूसरों का आनन्द कराता जिस को दुःख का लेश भी न हो "यो मादयति स देवः" जो सदा हर्षित शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक् रखने वाला "यः स्वापयति स देवः" जो प्रलय "समय अव्यक्त में सब जीवों का सुप्ताता 'यः कामयते काम्यते वा स देवः' जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करने है तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देवः" जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "देव" है । (कुवि आच्छादने) इस धातु से "कुवेर" शब्द सिद्ध होता है । "यः सर्वं क्ववति स्वयापत्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः" । जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर का नाम "कुवेर" है । (पृथुविस्तार) इस धातु से "पृथिवी" शब्द सिद्ध होता है । "यः पथेति सर्वं जगहस्तृणाति तस्मात् स पृथिवी" जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवी" है । (जल घातने) इस धातु से "जल" शब्द सिद्ध होता है "जलति घातयति दुष्टान् संघातयति अयत्न परमत्वाद्वा तद् ब्रह्म जलम्" । जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्वोऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संज्ञक कहाता है (काशृक्षो) इस धातु से "आकाश" शब्द सिद्ध होता है "यः सवेतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः" जो सब और में जगत् का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम "आकाश" है । (प्रहमच्छने) इस धातु से "अन्न" शब्द सिद्ध होता है ॥

अद्यतेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ तैत्ति० उपनि० । अत्ताचराऽचरग्रहस्थात् ॥

यह व्यासमुनिकृत शारोरक सूत्र है। जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत् का ग्रहण करने वाला है इस से इस ईश्वर के "अन्न अवाद्" और "अप्ता" नाम हैं। और जो इस में तीन बार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे मूखर के फल में कमि उत्पन्न होने उसी में रहने और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के क्षेत्र में सब जगत् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से "वसु" शब्द सिद्ध हुआ है। "वसन्ति भूतानि यस्मिन्मथवा यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः" जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "वसु" है। (रुदिर् अशु विमोचने) इस धातु से "णिच्" प्रत्यय होने से "रुद्र" शब्द सिद्ध होता है। "यो राज्यत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः" जो दुष्टकर्म करने हारा को कलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम "रुद्र" है ॥

यस्मिन्मा ध्यायति तदाचा वदति यदाचावदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जोव जिस का मन से ध्यान करता उस को वाणी से बोलता जिस को वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्टकर्म करने वाले जीव ईश्वर को न्यायरूपी व्यवस्था से दुःस्वरूप फल प्राप्त तब वेत है और इसी प्रकार ईश्वर उन को कलाता है इस लिये परमेश्वर का नाम "रुद्र" है ॥

आपो नारा द्रात प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्थायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० ॥ अ० १ । श्लो० १० ॥

जल और जीवी का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवास स्थान हैं जिस का इस लिये सब जीवी में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। (चदि आरहादे) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है। "यचन्ति चन्दर्यति वा स चन्द्रः"। जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है इस लिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। (मगि गत्यर्थक) धातु से "मंगेरलच्" इस सूत्र से "मंगल" शब्द सिद्ध होता है "यो मंगति मंगयति वा स मंगलः" जो आप मंगलस्वरूप और सब जीवी के मंगल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है। (बुध अवगमने) इस धातु से "बुध" शब्द सिद्ध होता है। "यो बुध्यते बोध्यते वा स बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवी के बोधका कारण है इसलिये उस

परमेश्वर का नाम "बुध" है। "हृदयति" शब्द का अर्थ कह दिया। (ईशुचिर् पूतीभावे) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध हुआ है। यः शुचयति शोचयति वा स "शुक्लः" जो अत्यन्त पवित्र और जिस के संग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम "शुक्ल" है। (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से "शने स्" अव्यय उपपद होने से "शनेश्वर" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शनेश्वरति स शनेश्वरः"। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है इस से उस परमेश्वर का नाम "शनेश्वर" है "रहत्यागे" इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः"। जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को कुड़ाने वाला है इस से परमेश्वर का नाम "राहु" है। (कित निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है। (यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः) जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से कुड़ाता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "केतु" है। (यज देवपूजासगतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यज्ञो वै विष्णुः"। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। "यो यजति विहङ्गिरिष्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विहानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषिमुनियों का पूज्य था है और होगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (हुदानाऽऽदनयोः, आदानेचेलिके) इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यो जुहोति स होता"। जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और यज्ञ करने योग्यों का प्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम "होता" है। (बन्धवन्धने) इस से "बन्धु" शब्द सिद्ध होता है। "यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् बध्नाति बन्धवर्द्धमात्मना सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः" जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमा से बंध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से "बन्धु" संबन्धक है। (पा रक्षके) इस धातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः पाति सर्वान् स पिता" जो सब का रक्षक जैसा पिता अपने सन्तानों पर सदा कपालु होकर उन की उत्पत्ति चाहता है वैसेही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इस से उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" जो पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः"। जो पिताओं के पित-रों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयति

सर्वी ^{उभय} माता । जैसे पूर्णतपायुक्त जगनी अपने सन्तानों का सुख और ^{उभय} से परमेश्वर भी सब जीवों को बढ़ती चाहता है इस से पर ^{उभय} माता है । (चर गति भक्षणयोः) आहुपूर्वक इस धातु से "आचार्य" ^{उभय} माता है । "य आचारं आहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः ।" आचार का ग्रहण करने द्वारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु हो ^{उभय} विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्य" है (गृध्रब्दे) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है । "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः" ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग० ॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकलविद्यायुक्त वेदोंका उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अद्विरा, और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है (अज गतिभेद-ययोः, जनी प्रादुर्भाव) इन धातुओं से "अज" शब्द बनता है । "योऽजति सृष्टि प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति कदाचित् जायते सो जः" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादिभूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवोंका संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उस ईश्वर का नाम "अज" है । (हृ, हृषि हृषी) इन धातुओं से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है । "योऽखिलं जगन्निर्माणेन वर्हति वर्हयति स ब्रह्मा" । जो संपूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इस लिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यद्वैतसि रोयंपनिप्रदं का वचन है । "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्स साधु तत्सत्त्वम् । यजानाति चराचरं जगन्ज्ज्ञानम् । (न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम्) सर्वेभ्यो ब्रह्त्वाब्रह्म" जो पदार्थ ही उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है । जो जानने वाला है इस से परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है जिस का अन्त अवधि मर्यादा अर्थात् इतना लंबा छोड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेश्वर के नाम "सत्, ज्ञान, अतीत अनन्त" हैं) (हृदाज्-दाने) आहुपूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नजपूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है (यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरोऽश्वरः) जिस के पूर्व कुछ न हो और परे हो उस को आदि कहते हैं (जिस का आदि कारण कोई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है) (गृध्रदि सवृद्धौ) आहुपूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है । "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यदा यः सर्वान् जीवानानन्दयति स आनन्दः" । (जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा

जीवी को आनन्द मुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "आनन्द" है। (अस भुवि) इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है। "यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद्ब्रह्म" जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान कालों में जिस का बाधन हो उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। (चिन्मा-संज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तद्वित्परं ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप सब जीवी को चिताने और सत्याऽसत्य का जनाने हारा है इस लिये उस परमात्मा का नाम "चित्" है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को "सच्चिदानन्दस्वरूप" कहते हैं। "नित्यध्रुवोऽवलोकितनाथो स नित्यः" जो निश्चल अविनाशो है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। (शुभं शुद्धौ) इस से "शुभ" शब्द सिद्ध होता है "यः शुभयति सर्वान् शोधयति वा स शुभ ईश्वरः"। जो स्वयं पापव सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुभ करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुभ है। (बुध-अवगमने) इस धातु से "क्त" प्रत्यय होने से बह शब्द सिद्ध होता है "यो बुधवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जानने हारा है इस से ईश्वर का नाम "बुद्ध" है। (मुच्यते मोचने) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। "यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को लेश से मुक्त करता है इस लिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है "अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाषो जगदीश्वरः"। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुभ मुक्त है। निर् और आङ्पूर्वक (कृष्ण-कारणे) इस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध होता है "निर्गत आकारात्क निराकारः" जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीरधारण करता है इस लिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। (अस्मै व्यक्तिष्यत्कामिगतिषु) इस धातु से "अस्नन" शब्द और "निर" उपसर्ग के योग से "निरस्नन" शब्द सिद्ध होता है "अस्ननं व्यक्तिर्नस्ननं कु काम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्नादो निर्गतः पृथग्भूतः स निरस्ननः"। जो व्यक्ति अर्थात् आकृति स्नेहाचार दुष्टकामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इस से ईश्वर का नाम "निरस्नन" है। (गण-संख्याने) इस धातु से "गण" शब्द सिद्ध होता इस के आगे "ईश" वा "पति" शब्द रखने से "गणेश" और "गणपति" शब्द सिद्ध होते हैं। "ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालका वा" जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम "गणेश" वा "गणपति" है। "यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः"। जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः कूटस्थं कविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः"। जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी

किसी व्यवहार में अपने स्वरूपको नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतनेही "देवो" शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जसे "ब्रह्मा चित्तिरोश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तब "देव" जब चित्ति का होगा तब "देवो" इस से ईश्वर का नाम "देवो" है। (शक्त्तौ) इस धातु से "शक्ति" शब्द बनता है। "यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। (शिष्यसेवायाम्) इस धातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है। "यः श्रीयते सेव्यत सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीश्वरः"। जिस का सेवन सब जगत् विद्वान् श्रीर योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम "श्री" है। (सच्च, दर्शनाङ्गनयोः) इस धातु से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होता है। "यो लक्षयति पश्यत्यङ्गत् चिन्हयति चराचरं जगदथवा वेदेराभेययोगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः"। जो सब चराचर जगत् को देखता चिन्हित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और हृत् के पत्र, पुष्प, फल, मूल पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब गोभाषाओं को गोभा और जो वेदादिशास्त्र वा धार्मिकविद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। (स मती) इस धातु से 'मरम' नस से "मत्तुप्" और "ङीप्" प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है। "मरो विविधं ज्ञानं विद्यतं यस्यां चितो सा सरस्वती" जिस को विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानेश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। (ऋज् प्रापणे) इस धातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है। "प्रमाणैरर्थं परोक्षणन्यायः"। यह वचन न्याय सूत्रों के पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य का है। "पक्षपातरहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परोक्षा से सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः"। जिस का न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्षणहंसादानेषु) इस धातु से "दद्या" शब्द सिद्ध होता है। "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यथा सा दया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभाव का दाता सत्त्वाऽसत्य सर्वविद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों की यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से

परमात्मा का नाम द्वायतु है । “हयोर्भावी द्वाभ्यामितं सा हिता हीतं वा सैव तदेव वा हेतम् । न विद्यते हेतं द्वितीयेश्वरभावी यस्मिंस्तदहेतम् । अर्थात् सजातीय विजातीयसम्बन्धे शून्यं ब्रह्म” । दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह हिता वा हीत अथवा हेत से रहित है सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है । विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्नजाति वाला वृक्ष पाषाणादि । स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे सजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है । इस से परमात्मा का नाम “अहेतु” है । “गण्यन्ते ये ते गुणा वा योग्ययन्ति ते गुणाः + यो गुणैर्भ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः” । जित ने सत्त्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड़ के गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक् है इस में “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्दस्पर्श, रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम “निर्मल” है । “यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः” जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इस लिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है । जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण और इच्छादिगुणों से रहित होने से निर्गुण है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है । अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तर्गन्तु नियन्तु शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणि रूपजगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है । यो धर्म्यं राजते स धर्मराजः” । जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है । (यस्युपरमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इस लिये परमात्मा का नाम “यम” है । (भक्त सेवयाम्) इस धातु से “भग” इस से “मतुप्” होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है । “भगः सकलैश्वर्यं सेवने वा विद्यते यस्य स भगवान्” जो समग्रेश्वर्य से युक्त वा भजने की योग्य है इसी लिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है । (मन-जने) धातु से “मनु” शब्द

ब्रह्मता है। “यो मन्यते स मनुः”। जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। (पुनश्चकनपुरुषयोः) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः स्रज्याऽप्या चराऽचरं जगत् पृथ्वाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (लुभञ् धारणपोषणयोः) “विश्व”पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है। “यो विश्वं विभर्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है। (कल संख्याने) इस धातु से “काल” शब्द बना है। “कलयति संख्याति सर्धान् पदार्थान् स कालः”। जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है। “यः शिष्यते स श्रेयः” जो उत्पत्ति और प्रलय से श्रेय अर्थात् बच रहा है इस लिये उस परमात्मा का नाम श्रेय है। (आभ्र व्याप्तौ) इस धातु से “ग्राम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् धर्माकान् आप्नोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिराप्यते कलादिरहितः स ग्रामः”। सत्त्वोपदेशक सकलविद्यायुक्त सब धर्मात्माओं की प्राप्ति होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य कल कपटादि से रहित है इस लिये उस परमात्मा का नाम “ग्राम” है। (शुक्लञ् करणे) “ग्रम्” पूर्वक इस धातु से “ग्रह” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शङ्क्याणं सुखं करोति स ग्रहः” जो कल्याण अर्थात् सुख का करने द्वारा है इस से उस ईश्वर का नाम “ग्रह” है। “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध होता है। “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान् देवों का देव सर्वान् विद्वानों का भी विद्वान् सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है। (प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है यः पृथ्वाति प्रीयते वा स प्रियः”। जो सब धर्मात्माओं सुमुक्तियों और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब की कामना के योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। (भू सस्मयन्) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से (स्वयम्भू) शब्द सिद्ध होता है “यः स्वयं भवति स स्वयं-भूरीश्वरः” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” है। (कृ शब्दे) इस धातु में “कवि” शब्द सिद्ध होता है। “यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः”। जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है। (शिव कल्याणे) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है। “बहुलमेतन्निर्गुणम्” इस से शिव धातु माना जाता है। जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने द्वारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥

ये श्री गणेश परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के प्रसंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्तगुण कार्य स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कार्य और स्वभाव का एक २ नाम है इस से ये भरे लिखे नाम समुद्र के साम ने विन्दुवत् हैं क्योंकि वेदादिशास्त्रों में परमात्मा के असंख्यगुण कार्य स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं की मूरा २ हो सकता है जो वेदादिशास्त्रोंकी पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसे अन्य गन्धकार रोग आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मंगल करमा तो उस के यथ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहे गा इस लिये “मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शच्छ्रुतितश्चेति” यह साख्यशास्त्र का वचन है। इस का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर को आच्चा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगला चरण कहाता है। अन्य के आरंभ से ले के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। नकि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिये महाशय महर्षिजी के लेख को:-

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है। हे मन्त्रानो। जो “अनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कार्य हैं वेही तुम को करने योग्य हैं अधर्म युक्त नहीं। इस लिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “योगेश्वराय नमः” “सौतारामाभ्यां नमः” “राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविंदाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरह होने से मित्या ही समझते हैं। क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आर्विग्रन्थों में “ओम्” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता है। देखो ॥

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते यह व्याकरण महाभाष्य “अथातो धर्मविज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । यह पूर्व श्लोकात् । “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः”

अथेति धर्मकवनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषणं व्याख्यास्यामः ।
 यह वैशेषिकदर्शन । “अथ योगागुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः
 यह शीघ्रशब्द “अथ निविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”
 सांसारिक विषयभोगानन्तरं निविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रत्य-
 क्षः कर्तव्यः । यह सांख्यशब्द “अथातो ब्रह्मनिष्ठासा” यह वेदान्त
 सूत्र है । “ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासौत” यह छान्दोग्य उपनिषद्
 का वचन है । “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” ।
 यह माण्डूक्य उपनिषद् के आरम्भ का वचन है ॥

ऐसे ही अन्य ऋषिमुनियों के ग्रन्थों में “ओम्” और “अथ” शब्द लिखे हैं जैसे ही
 (अग्नि, इष्ट, अग्नि, ये चिसमाः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में
 लिखे हैं “योग्येशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद
 के आरम्भ में “हरिः ओम्” लिखते और पढ़ते हैं वह पौराणिक और तांत्रिक लोगों
 की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादिग्रन्थों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं
 इस लिये “ओम्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ की आदि में लिखना चाहिये । यह
 किञ्चित् मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिवा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु तृतीयोऽध्यायः समाप्तः
 काशे सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः
 समुल्लासः संपूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमात्रं पितृमानाचार्य्यमाणं पुरुषो वेद । यह शतपथ ब्राह्म-

ण का वचन है । अर्थात् जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य होते तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान् ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता एक लिये (मातृमात्रं) अर्थात् "प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमात्रः" । अर्थ ! बड़ा माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्या न हो तब तक सुशिक्षता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मातृकाद्रव्य; मद्य, दुग्ध, कृष, बुध्निनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशिक्षता से सम्बन्धता का प्राप्ति करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिस से रजस् वीर्य्य और दोषों से रहित हो कर अत्युत्तमगुणयुक्त हो । जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांच वें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याग्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी १० रातियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदर्शन के दिन से लेकर १६ वीं रात के पश्चात् न समागम करना । पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्ण न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन दान का विधान और अनुस्मृति में स्त्री पुरुष को प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वसों । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन दान करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बल, कृप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुण कारक द्रव्यों की का सेवन स्त्री करती रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब प्रसूति सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान नाड़ीछेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि का होम* और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः शरीरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस को माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का स्नान पान माता पिता करावे । जो कोई दरिद्र हो धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम शरीरोग्य करनेवाली हों उन को शुद्ध जल में भिजा थोड़ा स्नान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्नान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रहके सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखे और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धायी गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहाँ जैसा उचित समझे वैसा करें । क्यों कि प्रसूता स्त्री के शरीर के रस से बालक का शरीर होता है । इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्बल हो जाती है इस लिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोक ने के लिये स्नान के छिद्र पर उस ओषधी का लेप करे जिस से दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगा उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होता ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री शोणिसंकोच, शोथन और पुरुष वीर्य का स्तब्धन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ।

बालकों को माता सदा उत्तम शिष्टा करे जिस से सन्तान सभ्य हों और कि-
सो भद्र से कुचेष्टा न करने पावे । जब बोलने लगे तब उस की माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्नान प्रयत्न पश्चात् जैसे “प” इस का ओष्ठ स्नान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिला कर बोलना क्लृप्त, दीर्घ, मुत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, गंभीर, सुन्दर स्वर । अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, व्यवसान भिन्न २ व्यवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, सान्ध, पिता, माता, राजा, बिहान् आदि से भाषण उन से वर्तमान

* बालक के जन्मसमय में “जातकर्मसंस्कार” होता है उस में इतनादि वेदीय कर्म होते हैं वे नीलामी की से “संस्कार विधि” में सर्वस्वर लिख दिये हैं :

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमान् पितृमानाचार्यमान् पुरुषो वेद । यह शतपथ ब्राह्म-

ण का वचन है । अस्तु: अब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होते तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बढ़ा भाग्यवान् ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस लिये (मातृमान्) अर्थात् "प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्" । धन्य ! वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुश्रीलता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादृक्कद्रव्य; मध, दुग्ध, रुच, रुचिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुश्रीलता से सभ्यता को प्राप्त करे वैन घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिस से रजस् वीर्य भी दोषों से रहित हो कर अत्युत्तमगुणयुक्त हो । जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांच बें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याग्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदर्शन के दिन से लेके १६ बीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना । पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन शादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वरें । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन शादन करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बल, रुच, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुण कारक द्रव्यों की का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब पक्षी सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान गाड़ीछेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि का होम* और स्त्री की भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का स्नान पान माता पिता करावें । जो कोई दरिद्र हो धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि रुबि पराक्रम आरोग्य करने वाली है उन को दूध जल में भिजा छोटा स्नान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भोरकखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धायी गाय बकरी आदि का दूध न मिला सके वहाँ ऐसा उचित समझें वैसा करें । क्यों कि प्रसूता स्त्री के शरीर के चर्म से बालक का शरीर होता है । इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्बल हो जाती है इस लिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोक ने के लिये स्नान के छिद्र पर उस औषधी का लेप करे जिस से दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य से बौध्य का निपट्ट रखे इस प्रकार जो स्त्री वा पुत्रव करेगा उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की हवि होती हो रहेंगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री योनिसेकोष, शोधन और पुरुष वीर्य का स्वाभन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

बालकों को माता सदा उत्तम ग्रिप्ता करे जिस से सन्तान सभ्य हों और कि सो भ्रष्ट से कुचेष्टा न करने पावे । जब बोलने लगें तब उस की माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्नान प्रयत्न भर्त्तात् जैसे "प" इस का ओष्ठ स्नान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिला कर बोलना फल, दीर्घ, मुत, चक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, गंभीर, सुन्दर स्वर भचर, भाषा, वाक्, संहिता, चवसान भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण उन से वर्त्तमान

* बालक के जन्मसमय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में जपनादि वैदीक कर्म होती है वे भी स्नानी श्री ने "संस्कार विधि" में सविस्तर विवर दिये हैं

और उन के पास बैठने आदि कौ भी शिखा करे जिस से कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रहि करे वैसे प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ झोड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, कर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, ईर्ष्यादि न करे उपलब्धि के लक्ष्य और मर्दन से वीर्य की क्षीयता नपुंसकता होती और इच्छा में दुर्गन्ध भी होता है इस से उस का ध्यान न करे। सदा सत्यभाषण, शीघ्र, धैर्य, प्रसन्नवदन, आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे अन्वदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उस के पश्चात् जिन से अच्छी शिखा विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, प्रति-दि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, वन्धु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्त्तना इन बातों के जन्म इसलोक, सूत्र, मन्त्र, पञ्च भो, अर्घसहित कण्ठस्थ करावे। जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे। और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रातिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दे जिस से भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ मनु० ॥

अर्थः—जब गुरु का प्राणान्त हो तब सतकशरीर जिस का नाम प्रेत है उस का दाह करने द्वारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् सतक को उठाने वालों के साथ दशवै दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुक नामा पुत्रव या जितने उत्पन्न हो वर्त्तमान में आके न रहे वे भूतस्व होने से उन का नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिस को शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, आदि अनेक भ्रम-जाल दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उस का जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अभिनायी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ?। अज्ञानी लोग वैदिकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपातज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न कर के उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारों, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, स्त्री आदि पर भी विश्वास होकर अनेकप्रकार के ढोंग, छल, कपट

और उच्छिष्ट भोजन डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र मंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं अपने धन का मात्र सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देने फिरते हैं । जब पांच के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जा कर पकते हैं कि "महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को मैं जाने क्या हो गया है ? तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव घीतला आदि देवो आगई है जब तक तुम इस का उपाय न करोगे तब तक वे न छूटेंगे और पांच भी लेलेंगे । जो तुम मसौदा वा इतनी भेंट दो तो हम मंत्र अप पुरस्करण से भाड़ के इन की निकाल दें " । तब वे अन्धे और उन के सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनकी अच्छा कर दीजिये" । तब तो उन की बन पड़ती है । वे धूर्त कहते हैं "अच्छा 'लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और पहचान कराओ" । भाभ, बटंग, ठोल, घाली, लेके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखंडी उन्मत्त हो के नाच कूद के कहता है "मैं इस का प्राण ही लेलूंगा" तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नोच के पंगों में पड़ के कहते हैं "चाप चाहें सो लीजिये इस की बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान हूं" लाओ पकौ मिठाई, तेल, सिंदूर, सबामन कारांट और लाल लंगोठ, "मैं देवो वा भैरव हूं" लाओ पांच बीतल मद्य बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जो चाहो सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेंट "पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लाते" मारे तो उस के हनुमान् देवो और भैरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं । क्योंकि वह उन का केवल धनादि हरण करने का प्रयोजनार्थ ठीग है ॥

और जब किसी यहप्रस्त यहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है ?" तब वे कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि क्रूर गृह चढ़े हैं । जो तुम इन की शान्ति पाठ, पूजा, दान, कराओ तो इस की सुख हो जाय नहीं तो बहुत पीड़ित लेकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं" । (उत्त०) कहिये ज्योतिर्वित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादिलोक हैं वे ताप और प्रकाश से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते क्या वे चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख देसके ? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी होरहे हैं वह गृहों का फल नहीं है ? (उत्त०) नहीं ये सब पाप पुण्या के फल हैं । (प्रश्न) तो क्या ज्योतिष्शास्त्र झूठा है ? (उत्त०) नहीं, जो उस में अंध, बीज, रेखा गणितविद्या है वह सब सच्ची जो फल की सीला है वह सब

झूठी है (प्रश्न०) क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर०) हाँ, यह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्योंकि जब संसार का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है । परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र बन के यहाँ का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये” जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पोखी रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं “इस का जन्मपत्र अच्छा तो है ?” ज्योतिषी कहता है “जो है सो सुना देता हूँ इस के जन्मपत्र बहुत अच्छे और भिन्नपत्र भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान् । जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा शरीर से आरोग्य और राज्यमाली होगा” इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं “बाह्य ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो” ज्योतिषी जो समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बीजता है कि “ये पत्र तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये पत्र क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ गृह के योग से ८ वर्ष में इस का मृत्युयोग है” इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि “महाराज जी अब हम क्या करें ?” तब ज्योतिषी जी कहते हैं “उपाय करो” गृहस्थ पढ़े “क्या उपाय करें” ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐमा २ दान करो गृह के मंत्र का जप कराओ और निम्न ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि जबगृह के विघ्न हट जायेंगे” अनुमान शब्द इस लिये है कि जो मर जाय गा तो कहेंगे “हम क्या करें” परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है । हमने बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया उस के कर्म ऐसे हो थे । और जो बच जाय तो कहते हैं कि देखा हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों को कौसी शक्ति है ? तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होना चाहिये कि जो इन के जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिये और बच जाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि “इस के कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम के बचा है तुम्हारे करने से नहीं” और तीसरे गृह आदि भी पुण्य दान कराके आप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था ॥

अब रह गई शीतला और मंच तंत्र यंत्र आदि ये भी ऐसे ही ठोंग मचाते हैं कोई कहता है कि "जो-मंत्र पढ़ के छोटा सा बच्चा बना देवे तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते" उन को वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम सृष्टि परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकने और वे धूर्त जान लेते हैं कि वहां हमारी दास नहीं गले गी । इस से इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़ कर धार्मिक सब देश के उपकारकर्ता निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उन को भी महापापमर समझना चाहिये इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश साध्यावस्थाही में सन्तानों के हृदय में डाल दे कि जिस से स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावे और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे "देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उस को पारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम, बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इस के रक्षण में यद्यो रीति है कि विषयों को कक्षा, विषयिकोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकाग्रता सेवन, सभाषण और स्पर्श आदि कर्मों से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त करें । जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी और जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल निस्तेज निर्बुद्धि उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय चुकींगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अमूल्य सत्य प्राप्त नहीं हो सके गा । अब तक हम लोग गृहकर्मा के करने वाले होते हैं तभी तक तुम को विद्याप्राप्त्य और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये" इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इसी लिये "मातृमान् पितृमान्" शब्द का गृहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वर्ष तक बालकों को माता ६ वर्ष से ८ वर्ष तक पिता शिक्षा करें और ८ में वर्ष के आरंभ में द्विज अपने सन्तानों का उपमग्नन करके आर्यकुल में अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हैं वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें । और

(अङ्गद्विधर्ष उपनयन किसे बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेजें) उन्हें के सन्तान विद्वान् सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:-

सामृतैः प्राणिभिर्धृति गुरवो न विषोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणोगुणाः ॥

अर्थ—जो माता, पिता और प्राचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानी अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ में प्रभुत्व पिला रहे हैं । और जो सन्तानों या शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों की विषय शिक्षा के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रह जायें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें । जैसी अन्य शिक्षा को वैसी धीरी, जारी, आलस्य प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने को शिक्षा करें । क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक बार धीरी, जारी, मिथ्याभाषणादि, कर्म किया उस की प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्यु प्रत्यर्थन नहीं जाती । जैसी हानि प्रतिष्ठा मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी का नह । इस से जिस के साथ जैसी प्रतिष्ठा करनी उस के साथ वैसे ही पूरी करने चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम का वा तुम मुझ से प्रसुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा प्रसुक वस्तु प्रसुक समय में तुम का मैं दूंगा" इस का वैसे ही पूरी करें नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण, और सत्यप्रतिष्ठा युक्त सब का होना चाहिये । किसी का अभिमान न चाहिये कुल कपट वा कृतघ्नता से घपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । कुल और कपट उस की कहते हैं जो भीतर, बाहर और दूसरे की मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वयोजन सिद्ध करना "कृतघ्नता" उस की कहते हैं कि किसी के शिष्य हुए उपकार की नमानना क्रोधादि दोष और कटवचन की छोड़ शान्त और मधुरवचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे । जितना

बीसना चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले। बड़ी की माग्य दे उन के सम्मने सठ कर जाके उखासन पर बैठाने प्रथम नमस्ते" करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे विरोध किसी से न करे संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दार्ष्टिक्य का त्याग रखे। सज्जनों का सङ्ग और दुष्टों का त्याग अपने माता, पिता और आचार्य की तन, मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे।

यान्यन्माकथं सुरचितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि

यह तैत्ति० इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों की सदा सत्य उपदेश करें और वह भी कहें कि जो २ हमारे धर्म-युक्त कर्म हैं उनसे का ग्रहण करो और जो २ दुष्टकर्म हैं उनका त्याग कर दिशा करो जो २ सत्य जानें उनसे का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य आज्ञा देवे उस २ का यथेष्ट पालन करो जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अथवा आचारण के लोके "निबण्डु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सब वा वेदमंत्र कण्ठस्थ कराये हैं उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों की विदित करावे। जैसे प्रथम ममुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन कादन और व्यवहार करे करावे अर्थात् जितनी सुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करे मद्य मांसादि के संवन से अलग रहै अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करे क्योंकि जल जन्तु वा किसी पदार्थ से दुःख और जो तरना न जानें तो डूब हो जा सकता है "नाविज्ञाते जलागये" यह मनु का वचन अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करे। ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० ॥

अर्थ—नीचे दृष्टिकर जंघे नीचे स्थान को देख के चले वस्त्र से कान के जल पिये सत्य से पवित्र करके वचन बीले मन से विचार के आचरण करे।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

नशोभते सभामध्ये हंस मध्ये बको यथा ॥

यह किसी कवि का वचन है वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूरे वैरो हैं जिन्होंने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई वे विद्वानों की सभा में जैसे तिरस्कृत और कुशीलित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परम धर्म और कौर्त्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन विद्या धर्म सम्भ्रता और उत्तमशिक्षा युक्त करना । यह बालशिक्षा में घोंकासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतसत्सार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः
समुद्घातः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानों को उत्तम विद्या, शिष्टा, गुण, कर्मा और स्वभाव, रूप, आभूषणों का धारण कराना माता, पिता आचार्य और संबंधियों का मुख्यकर्म है । सोने, चांदी आभूषण, मोती मृगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आका सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान विषयायक्ति और चोर आदि भय तथा मृत्यु का भी संभव है । संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिष्टाः

सत्यव्रता रहितमानसलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शील स्वभाव युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान, अपवित्रता से रहित, अग्न्य मलीनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारोजनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेदविहितकर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये पाठशाला के ही तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों को शाला में भेज देवे । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हैं उन से शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूर्णविद्यायुक्त धार्मिक हैं वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । जिस अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथाशील्य सस्कार करके यथोक्त आचार्यकुल अर्थात् अपने पाठशाला में भेज दे विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा स्त्री अनुचर हैं वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुष की पाठशाला में पुरुषों रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अर्थात् जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन,

अर्थन, एकात्मसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परकौटु, विषय का ध्यान और संग इन पाठ प्रकार के मेषुनों से भलग रहें। और अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा भील स्वभाव शरीर और आत्मा के बल युक्त होके पानन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजना अर्थात् चार काश दूर ग्राम वा नगर रहै। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन, दिये जाव चाहै वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहै हरिद्र के सन्तान हीं सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पचव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित हो कर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जायें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार को कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करे ॥

कन्यानां सम्पदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

इन का अभिप्राय यह है कि इस में राजनिष्ठम और जातिनिष्ठम होना चाहिये कि पाँचवें अथवा पाठवें वर्ष से भागी अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें। पाठशाला में अथवा भेज देंगे जो न भेजे वह दण्डनीय हो प्रथम लड़कों का यक्षोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें वह ॥ मन्त्रः—

ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो योनः प्रचोदयात् ॥

इस मंत्र में जो प्रथम (ओ३न्) है उस का अर्थप्रथम समुदास में कर दिया है वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः”। जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है “भुवरित्यपानः” “यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः”। जो सब दुःखों से रहित जिस के संग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इस लिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है “स्वरिति ध्यानः” “यो विविधं जगद् ध्यानयति व्याप्नोति स ध्यानः”। जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं (सवितुः) “यः सुनीत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता

तस्य"। जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः"। जो सर्वसुखों का देने हारा और जिस की प्राप्ति को कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्) "वर्तुमर्हम्"। स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्गः) "शुद्धस्वरूपम्"। शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) "धरेमहि"। धारण करें कि स प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जो सविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकं" हमारी (धियः) "बुद्धीः" बुद्धियों को (प्रचोदयात्) "प्रेरेयेत्"। प्रेरण करे अर्थात् बुद्धी कामों से कुछा कर भ्रष्टे कामों में प्रवृत्त करे "हे ! परमेश्वर हे ! सच्चिदानन्दस्वरूप हे ! नित्य शुद्ध शुद्ध सुकृत-स्वभाव हे ! अज्ञ निरञ्जन निर्विकार हे ! सर्वान्तर्यामिन् हे ! सर्वभार जगत्पते सकल जगदुत्पादक हे ! अनादे विग्रहभर सर्वव्यापिन् हे ! कल्याणतुष्टिवादि सवितुर्देवस्य तव यदीं भूर्भुवः स्वर्गैष्यं भर्गोस्ति तदयं धीमहि धीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे ! भगवन् यः सविता देवः परमेश्वरो भवन्नस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु नातीत्यं भवतु यं भवतोऽधिकं कश्चित् कदाचिन् मग्यामहे" हे मनुष्यों जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप नित्य शुद्ध, निःशुद्ध, नित्य सुकृत, स्वभाव वाला, ज्ञाता सागर ठीक २ ग्याय का करने हारा, जन्ममरणादिक्लेशरहित आकाररहित सब के घट २ का जानने वाला, सब का धर्ता पिता उत्पादक अनादि से विश्व का पोषण करने हारा सकलऐश्वर्ययुक्त जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति को कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार पथर्षी सुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे। उस की छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। क्यों कि न कोई उस के तस्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो ज्ञान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं शिष्टकाले। प्रथम ज्ञान इस लिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाणः—

अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्त्वावरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सब के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़निश्चय पवित्र होता है। इस से ज्ञान भोजन के पूर्ण अवश्य करना दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाण:-

प्राणायामादशुद्धिर्द्युः ज्ञानदीप्तिराविवेकस्थितिः

यह योगशास्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तरकाल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दक्षन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः।

तथेन्द्रियाणां दक्षन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है-जैसे अग्नि में तैयाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष खींचाकर निमल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधि:-

प्रच्छदं निवारणम्यां वा प्राणस्य ॥

योग सूत्र। जैसे अत्यन्त वेग से बमन होकर सब जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेन्द्रिय का ऊपर खींच रखे तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब गभराहट हो तब भीतर भीतर वायु का लेके फिर भी वैसे ही करना जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में (ओ३म्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता मिलती है। एक "वाह्यावषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोकना जाय उतना रोक के। तीसरा "स्वभावति" अर्थात् एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा "वाह्याभ्यन्तरावेपी" अर्थात् जब प्राण भीतर भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर से और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकना जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने स्थान में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। बल पुनरावे बढकर बुद्धि तीव्र सुख रूप होजाती है कि जो बहुत कठिन और

सूत्र विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इस से मनुष्य शरीर में बीर्यवृद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शक्तियों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर ले गा वही भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, हादन, बैठने, उठने, बांझने, चालने, बड़े, छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । संध्योपासन । जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं । “आचमन” उठने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में थोड़ा लगा के कर कि बड़ जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न ग्यून । उस से कंठ तक कफ और पित्त की निवृत्ति होती ही होती है पश्चात् “आर्जन” । अर्थात् मध्यमा और अनामिका के अंगुली के अग्रभाग से जेठ्रादि अंगों पर जल छिड़ के उस से आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न होतो न करें । पुनः समंजक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान बोधे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति शिक्ष लावे । पश्चात् “अवमर्षण” अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे यह संध्योपासन एकान्तदेश में एकापचित से करे ।

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ।

सावित्रीमध्यमी यौत गत्वारण्यं समाहितः ॥

यह मनुस्मृति का वचन है—जंगल में अर्थात् एकान्तदेश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह अग्न्य से करना उत्तम है । दूसरा देव यज्ञ । जो अग्निहोत्र और बिहानों का संग सेवादिक से होता है । संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में कर दोही रात दिन की संधिवेला हैं अग्न्य नहीं ग्यून से ग्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्योपासन भी किया करे ॥

तथा सूर्यादयः के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है उस के लिये एक किसी धातू वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ पङ्क्तु चौकीर उतना ही गहिरा और नीचे १ वा चार अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार

बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे । उस में चढ़न पलाश वा आम्नादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखे उस के मध्य में अग्निहोत्र के पुनः उस पर समिधा अर्थात् सूखी रुधिर रख दे । एक मोक्ष-

श्री-कण **ऐसा और तीसरा प्रयोगपात्र** इस प्रकार का और एक इस प्रकार की **आग्नेय** की **अग्नि** छत रखने का याव । और **अमरा** ऐसा सोने

चांदी वा काष्ठ का बनवा-की प्रयोगी और प्रयोगी में जल तथा छतपात्र में छत रख के छतकी तथा लेवे प्रयोगी जल रखने और प्रयोगी इस लिये है कि उस से हाथ धोने को जल लेना सुगम है । पश्चात् उस वी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करे ॥

श्रीं भूर्भुवः प्रोक्ताय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।
स्वरादिवाय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे । और जो अधिक आहुति देना हो तोः—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्गच्छं तन्न आसुव ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे “सो” “भूः” और “प्राण” याद्वि से सब जगत् परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा शब्द” का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ।

(प्रश्न) होम में क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्ध युक्त वायु और जल में रोग रोग के प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनादि घिस के किसों को लगावे वा छतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में छाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमार्तो का काम नहीं । (उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का प्रभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुष्प के नासिका से सुगन्ध का प्रवण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अग्नि में छाला हुआ पदार्थ सूखा हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जा कर दुर्गन्ध को निवृत्ति करता है । (प्रश्न) अब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगन्धित पुष्प और अंतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु हो कर सुख-

कारक होता । (उत्तर०) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्योंकि कि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हटका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु को प्रवेश कर देता है । (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर०) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने की लाभ विदित हो जाये और मन्त्रों की श्राद्धति होने से कण्ठस्थ रहने वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । (प्रश्न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? (उत्तर०) हाँ क्योंकि कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उन के शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इसलिये होम का करना अत्यावश्यक है । (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है (उत्तर०) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ मासे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसी लिये आर्यवरशिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति
राजन्त्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्येति । शूद्रमपि कुल-
गुणसम्पन्नं सन्त्वर्जमनुपनीयसध्यापयेदित्येके ॥

राकोपने

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्यवर्ष को ग्रहणीय करके पढ़ा सकता है। (और जो कुलीन कुलकायपुत्र शूद्र होनेसे उस को मंत्र संविता कीड़े के सब प्राण बहाने मूत्र पड़े परन्तु उस का उपनयन न करे वह मंत्र ग्रहणीय नहीं है) पश्चात् पाँचवे वा आठवे वर्ष के लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे। और निम्न लिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरंभ करे।

षट्त्रिंशदादिकं चर्यं गुरो वैवैदिकं व्रतम् ।

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० ॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आने छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के शास्त्रीपात्रपढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के ब्याप्तिम अथवा आठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छत्तीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रखे ॥

पुरुषो वाव वज्रस्तस्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत्प्रातः
सवनं चतुर्विंशत्यरा गायत्री गात्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवो-
न्व यन्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तर्द्धदेवास्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं
मे प्रातःसवनं माध्यंदिनं सवनममुसंतनुतेति माहं प्राणानां
वसूनां मध्ये विलुप्सौयेत्युद्वैव तत एत्यगदोह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनं चतु-
श्चत्वारिंशदक्षराणि त्रिष्टुप् वैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य
वज्रा अन्वायन्ताः प्राणा वाव वज्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वज्रा इदं मे
माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनममुसन्तनुतेति माहं प्राणानां
वज्राणां मध्ये यज्ञो विलुप्सौयेत्युद्वैव तत एत्यगदोह भ-
वति ॥ ४ ॥ अथ यान्वष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम-

ष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या

अन्वायताः प्राणा वायादित्वा एतेहीदं सर्वमाददते ॥ ५ ॥
तं चेदेतन्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स मूयात् प्राणा आदित्वा
इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेतिमाहं प्राणानामादित्यानां
मध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेत्युद्वैव तत एतत्पगदो ह्येव भवति ॥६॥

यह काण्डोऽथोपनिषद् का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ-
जो प्रथम प्रथम रसमय देह और पुरि अर्थात् देह में प्रयत्न करने वाला जोवाका
यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से संगत और सत्कर्त्तव्य है इस को अवश्य है कि
२४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादिविद्या और सुमित्रा
का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे ती उस के शरीर में प्राण
बलवान् होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं । इस प्रथम वय में
जा उस का विद्याभ्यास में संतम करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया
करे और ब्रह्मचारी ऐसा नियम रखे कि जा मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचर्य
रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् हो के शुभगुणों को वसाने
वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जा
मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूँ २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि
रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्षतक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य
यह है जो मनुष्य ४४ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण
इन्द्रिया अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को बलाने और खेष्टों
का पालन करने वाले होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं
कुछ तपस्वर्था करूँ तो मेरे ये वदरूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा ।
हे ब्रह्मचारी लोगो तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप
न करके यज्ञस्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोगरहित
होता हूँ जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥४॥
उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अक्षर
की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य करता है उस के प्राण अनु-
कूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥

जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और
गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही
आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात्
चार सौ वर्षपर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । कौं कि जो मनुष्य इस

ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

तिस्रोवस्था शरीरस्य दृढिर्द्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणि-
श्चेति । आपोऽष्टाद्विंशतिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आचत्वा-
रिंशतः संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशततोवर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

सप्तत्वागतयौवौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुश्रुत के शरीरस्थान का वचन है इस शरीर को चार अवस्था हैं एक (दृढि) जो १६ में वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरा (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है तीसरी (संपूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी (किञ्चित्परिहाणि) जब सब सांगो-पांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट हो के पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादिवारा से बाहर निकल जाता है वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो बढ़तास्तीसवें वर्ष में विवाह करना । (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का मुख्य ही है ? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १० वर्ष जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चा है वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रहते ही तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को धर्म के इन्द्रियों को आग वश में रखना ।

कृतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपस्य
स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्या-

अप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजापति च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनप्रजातिश्च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वाली के नियम हैं । (ऋतं०) यद्यर्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावे (सत्यं) सत्याचार से सत्यविद्याओं को पढ़ें पढ़ावे वा (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादिशास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावे (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः) अर्थात् मन की वृत्ति का सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें (अग्नयः) आहवनीयादि अग्नि और विभु आदि की जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करने हुए पठन और पाठन करें करावे (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावे (मानुषं) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) अर्थात् सन्तान और राज्य के पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) और रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः) अर्थात् अपने सामान और मित्र का पालन करने हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान्प्रतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनु०

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तवाहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः । योगसूत्र

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य हो करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरीत्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात् उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें केवल नियमों का सेवन अर्थात् ॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ॥ योगसूत्र

(शौच) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न हो कर निरुद्धम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना ना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना ब्रह्मज्ञान (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की

भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमीके बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमी के सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अक्षोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है।

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ मनु०

अर्थ—प्रशस्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके इस लिये।

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

अर्थ—(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि-नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्य कर्मापासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टादि करने (सुतैः) सुसन्तानात्पत्ति (महायज्ञैः) बृहद्, देव, पित्र, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वरकी भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्बिद्वान् यन्तेव वाणिनाम् ॥ मनु०

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों की नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा की छोटे कामों में खेलने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के नियन्त्र में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमुच्छ्रित्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु०

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के बन्ध होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने बन्ध करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है।

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ मनु०

जो दुष्टाचारों अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते ।

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसर्वं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥ मनु०

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपामनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममंत्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाने हैं वध नहीं किये जाते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसेही तुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं ब्रह्मोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धत आयुर्बिदा यशो बलम् ॥ मनु०

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और ब्रह्म की सेवा करता है उस का आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा प्रलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥ मनु०

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि बेरुद्ध छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव ।
अमृतस्यैव चाकांक्षेद्व्यमानस्य सर्वदा ॥ मनु०

वही ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान को इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।
गुरौ वसन् सँश्चिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनु०

इसी प्रकार से क्रतोपनयन द्विज ब्राह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिकों कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सांग्रव्यः ॥ मनु०

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्रपौत्रसहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥

वर्जयेन्मधुमांसञ्च गन्धं मातृरसां स्त्रियः ।
मुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १ ॥
अभ्यंगमञ्जनं चाङ्गणोरुपानच्छवधारणम् ।
कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥ २ ॥
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।
स्त्रीणां च प्रेक्षणालंभमुपघातं परस्व च ॥ ३ ॥
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत्कचित् ।
कामाद्वि स्कंदयेत्ततो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ मनु०

बुद्धाचारो और बुद्धाचारिणी मद्य, मांस, मंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आँखों में अस्नान, जूते और कप का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या द्वेष, और नाच गान बाजाबजाना ॥ २ ॥ द्युत जिस किसी की कथा निन्दा मिथ्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसरे की हानि चादि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीर्यस्थूलित कभी न करे जो कामना से वीर्यस्थूलित कर देतो जानों कि अपने बुद्धाचर्य्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्य्योऽन्तेवासिनमनुशास्त्रिः सत्यं वद धर्मं चर
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्यय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातं तु
माभ्यवच्छेत्सौः । सथान्नप्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम्
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देवपितृकार्य्याभ्यां
न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्यदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।
यान्यन्माकथं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।
ये के चाक्षच्छ्रेवांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वया सेवनेन प्रश्वसितव्यम् ।
अह्नया देयम् । अश्वह्नया देयम् । श्विया देयम् । क्रिया देयम् ।
भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा
वा व्रतविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः समद-
र्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः सूर्य्यया ते तत्र वर्त्तेरन्
तथा तत्र वर्त्तेषा एष आदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशा-
सनं एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीयः ।

आचार्य्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रमादरहित हो के पढ़ पढ़ा पूर्ण बुद्धाचर्य्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से खल्लास कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और बख्तराई की मत छोड़ प्रमाद से

पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रसाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और प्रतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्त्व-भाषणादि को किया करउन से भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं उन का पङ्ख कर और जो हमारे पापाचरण उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण है उर्णा के समीप बैठ और उर्णा का विश्वास किया करअज्ञा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुझ को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शि षष्ठपातरहित योगी अयोगी आर्द्धचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हैं जैसे वे धर्ममार्ग में वर्त्ते वैसे तू भी उस में वर्त्ता कर । यही आदेश अज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही शिक्षा है इसी प्रकार वर्त्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यदाहि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु०

मनुष्यों को नियंत्रण करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकीर्ण विकास का होना भी सर्वथा सम्भव है इस में यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव ।

तस्मादास्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचारादित्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ २ ॥ मनु०

कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुसृत कृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा युक्त रहै ॥ १ ॥ क्यों कि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुमास्त्रायवाहृ द्विजः ।

स साधुभिर्विद्वद्भ्यां नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु०

जो वेद और वेदानुकूल प्राप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जातिपंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिये क्योंकि ॥२॥

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥ १ ॥ मनु०

श्रुतिवेद स्मृति वेदानुकूल आसीत्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार भर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पञ्चपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पञ्चपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु०

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फसते है उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान को इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का निश्चय करें क्यों कि धर्माधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेष कर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे क्यों कि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें, और क्षत्रियादि न करें तो, विद्या धर्म, राज्य और धनादि को हृदि कभी नहीं हो सकती। क्यों कि ब्राह्मण तो, केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त हो के, जीवनधारण कर सकते हैं। जीविका के आजीन और क्षत्रियादि के आजादाता, और यथावत्परोक्षक दण्ड दाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी क्षत्रिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं

कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते-कराते हैं। इस लिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। क्यों कि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी को वृद्धि करने वाले हैं वे कभी भिक्षाव्रति नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्ड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादिको नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं। इस लिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये ॥

अब जो २ पढ़ना पढ़ाना ही वह २ अच्छी प्रकार परीक्षा करके हीना योग्य है—पशोक्त पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है (दूसरी जो २ सृष्टि क्रमसे अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सृष्टि क्रमसे विरुद्ध है वह सब असत्य है) जैसे कोई कहै बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरा “आम” अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पांचवां आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, पर्वापत्ति, संभव और अभव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणवादि में जो २ सूत्र नीचे लिखे गे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्याभिचारिव्य-
वसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० ॥ अध्याय १। आह्निक १। सूत्र ४ ॥

जो श्रोत, त्वचा, चक्षुः, जिह्वा और ग्राह्य का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवर्णरहित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के संबन्ध से उत्पन्न होता है वह २ ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल लेआ” वह जाके उस के

पास धर के बोला कि “वह जल है” परन्तु वहाँ “जल” इन दो अवसरों की संज्ञा जानने वा भंगवाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट हो कर स्वप्नज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम अव्यभिचारी है “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी को बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है ” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ दूसरा अनुमानः—

अथ तत्पूर्वकं विविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट-
ञ्च ॥ न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्ष पूर्व अर्थात् जिस का कोई एक देश वा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूरदेश से सहचारी एकदेश के प्रत्यक्ष ज्ञान से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, अगत में सुख दुःख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक “पूर्ववत्” जैसे बहुला को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थीयों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहाँ २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत् । दूसरा “शेषवत्” अर्थात् जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो । जैसे नदी के प्रवाह को बढ़ती देख ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादिकारण का, तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचर देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं । तीसरा “सामान्यतो दृष्ट” जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् “प्रत्यक्ष पश्चा-
न्मुखे जायते येन तदनुमानम्” जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपमानः—

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ॥

अ० १। आ० १। सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भूतल से कहा कि "तु देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र की बुझाला" वह बोला कि "मैंने उस को कभी नहीं देखा" उस के स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा "जैसी यह गाय है वैसा ही भवय अर्थात् नीलगाय होता है" जब वह वहाँ गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है। उस को ले आया। भवय किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम भवय है ॥ चौथा शब्दप्रमाणः—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या० ॥ अ० १। आ० १। सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय पुद्गल जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस में सुख पाया हो उसी के कथन की दृष्टि से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुद्गल और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ॥ पाँचवा ऐतिह्यः—

न चतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात् ॥ न्याय० ॥

अ० २। आ० २। सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का या उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ छठा अर्थापत्तिः—

"अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः" केनचिदुच्यते सखु घनेषु दृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असखु घनेषु दृष्टिः सति कारणे कार्यं न भवति"। जैसे किसी ने किसी से कहा कि "बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इस से बिना कहे वह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बहल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥ सप्तमं सन्धः—

“सम्भवति यस्मिन् स सत्त्वः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्ता-
नोत्पत्ति किसी ने मृतक जिंदाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के
टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बगध्या के पुत्र और
पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से
विपरीत हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल ही वही संभव है ॥ आठवां अभावः ॥

“न भवन्ति यस्मिन् सोभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी लेखा”
उस ने वहाँ हाथी का अभाव देख कर जहाँ हाथी था वहाँसे ले आया ये आठ
प्रमाण । इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव
की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पाँच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य
सत्त्वसत्त्व का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां ।
पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र हो कर “साधु” अर्थात्
जो तुल्य धर्म है जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ “बैधर्म्य” अर्थात् पृथिवी कठोर
और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और “समवाय” ये छः
पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान से “निःश्रेयसम्” मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति
द्रव्याणि ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं ॥

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वै० ॥
अ० १ । आ० १ । सू० १५ ॥

“क्रियाय गुणाय विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणवत्” जिस में क्रिया गुण और
केवल गुण भी रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन
और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवान्ते हैं । तथा आकाश, काल, और दिशा ये
तीन क्रियारहित गुण वाले हैं (समवायि) “समवेतुं शीघ्रं यस्य तत् समवायि प्राग्व-
त्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्” “लक्ष्यते येन तत्त्वचणम्” जो
मिशन के सम्भाव्युक्त कार्य से कारण पूर्वज्ञान ही उसी को द्रव्य कहते हैं जिस
से लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उस को लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० १ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है उन में रूप, रस, और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से है ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० २। सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, और आकाश में गन्ध स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० २ ॥

रूप, रस और स्पर्श वान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूपस्पर्श अग्नि और वायु के योग से है

अप्सु शीतता ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

✓ स्पर्शवत् वायुः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ४ ॥

स्पर्श गुण वाला वायु है परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ अ० १। आ० २। सू० ५ ॥

रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं किन्तु गन्ध ही आकाश का गुण है

✓ निष्क्रमणं प्रवेशनमित्वाकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० २१ ॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ।

कार्यान्तराद्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै० ॥

अ० २ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदिका गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ।

अपरश्चिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिस में अपर पर (युगपत्) एकवार (चिरम्) विलम्ब (क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ।

नित्ये स्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ८ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इस लिये कारण में ही काल संज्ञा है ।

इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ।

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, होगा, उस को पूर्वदिशा कहते हैं और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहाती है ।

एतेन दिग्गन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० । १६ ॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैर्ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ।

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥
न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

जिस में (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुष्पाण, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण ही वह जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥
अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) साँस को नीचे ठोकना (उन्मेष) साँस को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार पर्याप्त ज्ञान (गति) गच्छेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इंद्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का ग्रहण करना (अन्तरविकार) चुधा, दवा, ज्वर, पौडा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग पर्याप्त कर्म और गुण हैं ।

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम् ॥ न्याय० ॥ अ० १ ।
आ० १ । सू० १६ ॥

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा । अब गुणों को कहते हैं:-

रूपरसगंधस्पर्शः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-
विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च
गुणाः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

√ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुणत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, और शब्द ये २४ गुण कहते हैं ।

द्रव्याख्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति
गुणलक्षणम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण-वत्त्व की कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाजन में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे उस का नाम गुण है । ✓

शोचोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेऽभिव्यक्तित आका-

शब्दः शब्दः ॥ महाभाष्य ।

जिसकी शोची से प्राप्ति जोबुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहता है । नेत्र से जिस का ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का ग्रहण हो वह गंध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक हि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् हल्का भारी सिद्धित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से असंग होना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से भट्टे घरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्रोध का नाम दुःख, ईर्ष्या, राग, द्वेष, विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन दुर्बलत्व पिघल जाना, (खेह) प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥

उत्क्षेपश्चमवक्षेपश्चमाकुंचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै०॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७॥

“उत्क्षेपण” ऊपर की चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे की चेष्टा करना “आकुंचन” संकोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः—

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥ वैशे० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १० ।

“एकं द्रव्यमाश्रय आधारी यस्य तत्तत्द्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्वाद्-गुणम् संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते

तत् कर्म, सञ्चति येन तत्तत्क्षणम् कर्मणो सञ्चयं कर्मलक्षणम्” एक द्रव्य को चाञ्चित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्याविशेषाच्च ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहाने हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्धापेक्षम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं; जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

द्रुहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुणगुणी जाति व्यक्ति कार्यकारणअवयव अवयवी इनका नित्यसंबन्ध होनेसे समवायकत्व है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् पनित्य संबन्ध है।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० ६ ॥

जो द्रव्य और गुण का समानजातीयक कार्य का आरम्भ होता है उस को साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योंत्पादकत्व स्वस-

द्रव्य धर्म है वेने ही जल में भी जड़त्व और हैम आदि स्वसद्रव्य कार्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् ।

“द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रसगुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ।

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ।

नतु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ।

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:—

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्दिशेषाभावाच्च ॥ वै० ॥

अ० ७ । आ० १ । सू० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे नक्षत्र लीचा से छोटा और दण्डक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ७ ॥

✓ जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द ध्वनित रहता है अर्थात् “सद्द्रव्यम्—सन् गुणः—सत्कर्म” सत् द्रव्य, सत् गुण, सत्कर्म अर्थात् वर्तमानकासमाप्ती शब्द का ध्वनय सब के साथ रहता है ।

भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्प्रामाण्यमेव ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्त्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-

सदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो हो के न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रवृत्तिभाव कहता है ॥ तीसरा:-

सञ्ज्ञासत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे "अगीरम्बोऽनम्बो गौः" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है । यह अन्यान्याभाव कहता है ॥ चौथा:-

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्ततीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे "नरगृह" अर्थात् मनुष्य का गृह "खपुष्प" आकाश का फूल और 'बन्ध्यापुत्र' बन्ध्या का पुत्र । इत्यादि ॥ पांचवां:-

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अग्न्यन है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच अभाव कहते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तद्दुष्टं ज्ञानम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ।

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ।

पृथिव्यादिरूपरसगंधस्पर्शाद्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ वै० ॥
अ० ७ । अ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० ॥ अ० ७ । अ० १ सू० ३ ॥

जो कारणरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० ॥ अ० ४ । अ० १ । सू० १ ॥

जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्:-
“सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समाधि चेति
लैंगिकम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० १ ॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैंगिक अर्थात् लिंग लिंगों के सम्बन्ध से ज्ञान होता है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दीक्षा रहना जैसे कार्य रूप सूर्य कार्य का लिंग अर्थात् जनाने वाला है “विरोधि” जैसे दुई दृष्टि होने वाली दृष्टि का विरोधी लिंग है “व्याप्ति”:-

• नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निगलशक्तुर्द्वयमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पंचशिखः ॥ सांख्यसूच २८। ३१।३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है । २८ । तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के हेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । २९ । जैसे महत्तात्वादि में प्रकृत्यादि को व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है । ३० । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे । अन्यथा विद्वार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं होसकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावे उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावे जो २ इन परीक्षाओं से विशुद्ध हो उन २ ग्रन्थों को न पढ़े न पढ़ावे कभी किः—

लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी है वह गंध वाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादिप्रमाण इन से सब सत्त्वाऽसत्त्व और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस से बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि सूत्ररूप है उस का रीति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह कारण है जैसे “प” इस का ओष्ठस्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जोभकी क्रिया करने की करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “हचिरादैच्” फिर पदच्छेद जैसे “वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्” फिर समास “आद्य ऐच् आदैच्” और अर्थ जैसे “आदैच् आह्वि सज्ञा क्रियते” अर्थात् आ, ऐ, औ की वृद्धि सज्ञा है “तः परो यस्मात् तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्, और त्, से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि द्रुस और द्रुत की

हृदि संज्ञा न हुई। उदाहरण (भागः) यहाँ “भज्” धातु से “घञ्” प्रत्यय के परे “घञ्” की इत्संज्ञा हो कर लोप हो गया यथात् “भज् घ” यहाँ जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की हृदिसंज्ञक आकार का गया है। तो भा ज् पुनः ज् का न् हो अकार के साथ मिल के “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ “बध्नायः” यहाँ अधिपूर्वक “इङ्” धातु के ह्रस्व र के स्थान में “घञ्” प्रत्यय के परे “ऐ” हृदि और उस की आय् हो मिल के “बध्नायः” “नायकः” यहाँ “नोज्” धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में “गुल्” प्रत्यय के परे “ऐ” हृदि और उस की आय् हो कर मिल के “नायकः” और “स्तावकः” यहाँ “सु” धातु से “गुल्” प्रत्यय हो कर ह्रस्व उकार के स्थान में औ हृदि चाव् आदेश हो कर अकार में मिल गया तो “स्तावकः” (कञ्) धातु से आगे “गुल्” प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा होके लोप “वु” के स्थान में अक आदेश और कङ्कार के स्थान में “घार्” हृदि हो कर “कारकः” मिह हुआ। जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पटे पर दिखला २ के कक्षा रूप धर के जैसे “भज् + घञ् + सु” इस प्रकार धर के प्रथम अकार का लोप यथात् घ् कार का फिर ज् का लोप होकर “भज् + अ + सु” ऐसा रहा फिर ज् के स्थान में “गु” होने से “भाग् + अ + सु” पुनः अकार में मिल जाने से “भाग + सु” रहा अब उकार की इत्संज्ञा “स्” के स्थान में “ह्” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने यथात् “भागस्” ऐसा रहा अब रफ के स्थान में (ः) विसर्जनोय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दशलकारी के रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्कर्ष अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यथ्” कर्म उपपद लगा हो तो धातुभाव से अण् प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः” यथात् अपवाद सूत्र जैसे “आतोऽनुपसर्गे कः” उपसर्गभित् कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा जातो सब धातुओं से “अण्” प्राप्त होता है उस से विशेष अर्थात् अण् विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु की “क” प्रत्यय ने पश्य कर लिया जैसे उत्कर्ष के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्कर्ष सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिकराजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र

श्लोको के बीच में अश्लिष्ट शब्द अर्थ और संबंधों को बिना प्रतिपादित करदी है। धातु के पश्चात् उच्चादिगण के पठाने में सर्व सुबन्त का विषय भण्डी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार संका, समाधान, वास्तिक, कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयाध्यायि पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृत्ति के चाहने वाले निम्न पढ़े पढ़ावें तो छेड़ वर्ष में अष्टाध्यायी और छेड़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्यशास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुत्रापि अर्थात् सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं होसकता क्योंकि जो महाशय महर्षिलोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है वैसा इन शुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में कभीकर होसकता है। महर्षि-लोगों का भाष्य जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसकी ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। शुद्राशयलोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिसकी बड़े परिश्रम से पढ़ के थक लाभ उठासके जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना। और आर्य ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमुख्य भातियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के वाक्समुनिजित निघण्टु और महत्तः वा पाठ महीने में सार्धक पठे और पढ़ावें। अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेकवर्ष व्यर्थ न छोड़े तदनन्तर पित्रलाचार्यकृत छंदोग्रंथ जिस से वैदिक लौकिक छंदों का परि-ज्ञान गवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी सहायत् सीखे इस ग्रंथ और श्लोको की रचना तथा प्रसार को बार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और हत्तरजाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकरित ग्रंथों में अनेकवर्ष न छोड़ें। तत्पश्चात् मनुस्मृति कात्यायनश्रौतसूत्र और महाभारत के उद्योग सर्वात्मनः विदुरभीति आदि अच्छे २ प्रकारके जिन से दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो ऐसे को काव्यरीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अष्टादशकर्मणः जानावे और विश्वार्थलोका नामति जाये इन को वर्ष के भीतर पढ़ने तदनन्तर पूर्व भोमासा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, भीष्म वेदान्त अर्थात् जहां तक बनसके वहां तक अधिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें परन्तु वेदान्तज्ञों के

पठने के पूर्व ईश, केन, काठ, अथ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेयो, तैत्तिरीयी, छांदोग्य, और छहदशस्क इत दश उपनिषदों को पठने के छः शास्त्रों के भाष्यसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़ने के (पश्चात्) छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रियासहित पठना योग्य है) इस में प्रमाणः—

स्याणुरयं भारुहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थज्ञ इत्यकलं भद्रमभ्युते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

यह निबन्ध में मंत्र है । जो वेद को स्वर और पाठमात्र को पठने के अर्थ नहीं जानता वह जैसा हथ डाली, पत्ते, फल, फूल और अग्न्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार को उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण ज्ञानार्थ का प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान के पापी को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् ।
उतोत्वकौतन्वं विसस्ते जायेव पत्य उशतो दुवासाः ॥ ऋ० ॥
मं० १ । सू० ७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपन पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपना स्वरूप का प्रकाश करती है । अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यच्छिन्देवा अधि विश्वे निषिदुः ।
यस्तान् वेद किमुवा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३८ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को

जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ कुछ को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदी को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस बुद्धि को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इस लिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्धज्ञानसहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदी को पढ़ के ऋग्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र हैं उस को अर्ध, क्रिया, शल्य, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, दैत्य, काल और मनु के गुणज्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर ऋग्वेद अर्थात् जो राजसंस्थी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज पुरुष संबंधी और दूसरा प्रजासंबंधी होता है । राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्रविद्या नामा प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिस को आज काल “कवाबद” कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उन को यथावत् सीखें और जो २ प्रजा के पालने और उद्भि करने का प्रकार है उन को सीख के व्यासपूर्वक सब प्रजा के प्रसन्न रखने दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देना के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो वर्ष में सीख कर गान्धर्व वेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, धाम, तान, वादित, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके साम वेद का गान वादित वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रंथ हैं उन को पढ़ें परन्तु भट्टवे वेद्या और विषयाशक्तिकारक वैरागियों के गर्वसंश्लेषवत् व्यर्थ भालाप कभी न करें । अथर्ववेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थगुणविज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाशपर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्ध अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र सूर्य-सिद्धान्तादि जिस में बीजगणित अष्ट भूगोल खगोल और भूगर्भविद्या है इस को यथावत् सीखे तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्तक्रिया अंशकला आदि को सीखें परन्तु जितने पद्म, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस से बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समय विद्या उत्तम शिवा प्राप्त हो के मनुष्य लोग उत्तकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में ही सकती है उतनी अन्यप्रकार के अतर्ध्व में भी नहीं हो सकती ।

ऋषिप्रणीत ग्रंथों को इस लिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और धर्म-सिद्धान्त जो अत्यन्त महत् हैं और जिन का अन्तः प्रत्यक्षसहित है उन के बनाये हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं ।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत न्याय-सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य (पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृतभाष्य) कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृतभाष्य व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य अथवा वोदायनमुनिकृतभाष्य इतिसहित पठें पढावें इत्यादि सूत्रों को कल्प ग्रन्थ में भी गिनना चाहिये (जैसे) ऋग्वेद, साम और यजुर्वेद चारों वेद ईश्वरकृत हैं वेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपान्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गार्ग्यवेद और अर्णवेद ये चार, वेदों के उपवेद इत्यादि (सब ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं) इन में भी जो २ वेद विरुद्ध प्रतीत हों उस २ को छोड़ देना क्यों कि वेद ईश्वरकृत होंगे से निर्भोक्त स्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतः प्रमाण अर्थात् इन का प्रमाण वेदाधीन है) वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के बोध ग्रंथ हैं उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह २ जाल ग्रंथ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, सुधबोध, कौमुदी, शिखर, मनोरमादि । कोश अमरकोशादि । छन्दःग्रन्थ में उत्तरब्राह्मणादि । शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतं यथा । इत्यादि । ज्योतिष में शीघ्रबोध मूळर्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकामेद कुवलयानन्द रघुवंश भाष्य, किरातार्जुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिंधु, प्रताकादि । वैशेषिक में तर्कसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठ प्रदोषिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व कौमुद्यादि । वेदान्त में योगशास्त्र ग्रन्थद्वयादि । वैद्यक में शार्ङ्गधरादि । स्मृतियों में एक मनुस्मृति इस में भी प्रसिद्ध श्लोक अन्तः सब स्मृति, सब तन्त्रग्रन्थ, सब पुराण सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषा रामायण, स्कन्धमिश्रोमंगलादि और सर्वभाषाग्रन्थ ये सब कथोक्तकक्षित सिद्धाग्रन्थ हैं (ग्रन्थ) क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) बड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से "विषसंप्लूतान्वयत् त्वाज्याः" जैसे अत्युत्तम धन्य विष से युक्त होने से छड़ने

सोच होता है वैसे ही यन्त्र है (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? उत्तर) हाँ मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? ।

(उत्त०) ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा
नाराशंसीरिति ॥

ब्रह्मसूत्रादि का बचन है जो ऐतरेय, शतपथ्यादि ब्राह्मण लिख पाये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पाँच नाम हैं त्रीमहागव तादि का नाम पुराण नहीं (प्रश्न) जो त्याग्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसत्यशास्त्रों का है और मिथ्या उन के घर का है वेदादिसत्यशास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है की की है इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहिए तो मिथ्या भी उस के गले लपट जावे इस लिये “असत्यमित्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति” असत्य से दूर यन्त्र सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त पत्र को (प्रश्न) क्या सुझाव मिलता है ? (उत्तर) वेद सर्वात् जो २ वेद में करने और छोड़ने को मिथ्या को है उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं जिस लिये वेद हम को भाग्य है इस लिये हमारा मत यह है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष पाप्यों को ऐकमत्य हो कर रहना चाहिये (प्रश्न) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अथ शास्त्रों में भी है जैसा छट्टिविषय में छःशास्त्रों का विरोध है:-भौमांसा कर्म वैशेषिक काल, व्याघ्र परमायु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त ब्रह्म से छट्टि को उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में छट्टि को उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्यों कि तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थान में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्रश्न) एक विषय में घनेकों का परस्पर विरोध कबन हो उस को विरोध कहते हैं यहाँ भी छट्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विषय एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण वैद्यक ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एकविषय में घनेक विषय के अवयवों के एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही छट्टिविषय के भिन्न २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे

घड़े के बनाने में कर्म, समय, मही, विचार, संयोग वियोगादि का, पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण, और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या भीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगहन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण की परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्त शास्त्र में है । इस से कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकशास्त्र में गिदान, चिकित्सा, ओषधि, दान और पथ के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिसान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्र कार ने की है इस लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विषयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादिसेवन और वेश्यागमनादि बाध्या-वस्था में विवाह अर्थात् पत्नीस वर्णों से पूर्व पुरुष और शोचहर्षे वर्ग से पूर्व स्त्री का विवाह होजाना, पूर्णब्रह्मचर्य्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परोक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्याका लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की हृदि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषणादि अह मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खाना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इन की सत्य मूर्त्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ जर्ज्वर, जिपुंड, तिलक कंठी मालाधारण एकादशी वधीदशी आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, गिब, भगवती गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अग्रहा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि के मुक्ति का मानना लोभ से धनादि में प्रवृत्ति हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के ब्रह्मचर्य्य और विद्या के लाभ से रहित हो कर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ।

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों की विद्या सत्संग से हठा और अपने जाल में फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो अविद्यादि बन्ध पढ़ कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे कल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों

जो राजा और प्रजा दूर दूर के अपने लड़कों और लड़कियों को विद्याभ्यास करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करे (प्रश्न) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो वे पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है औसाय्य निषेध है :-

स्त्रीशूद्रौ नःपीडयामासि न्युतः॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष वर्गों में मनुष्य-मान को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुशा में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी अपमानकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय में दूसरा मंत्र है :-

**यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां-
शूद्राय चासीय च स्वाय चारणाय ॥**

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मृति के सुख देने वाली (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाचा का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द में द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्यों कि ऋत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादिवर्गों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्थात्) वैश्य (शूद्राश्च) शूद्र और (स्वाय) अपने मुख्य वा स्त्रियादि (चरणाय) और पतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों को त्यागकर के दुःखों में छूट कर आनन्द को प्राप्त हों कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की। परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इस की न मानेगा वह नास्तिक कहाने गा क्योंकि "नास्तिको वेदनिर्यकः" वेदों का निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का अपमान करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है ? कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये पवित्र करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों

रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और असादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने का मन हो वह जो पढ़े वह निषेधों से मुक्त होकर पढ़े (अर्थात् जो पढ़े वह निषेधों से मुक्त होकर पढ़े)। उसका पढ़ना पठाना अर्थ है और जो जिनके पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारे भ्रमता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ अथर्व० ॥ अ० ३ ।

प्र० २४ । कां० ११ । मं० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा का प्राप्त हो के युवती, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सहस्र स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों का पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवावस्था में अपने सहस्र प्रिय विद्वान् (युवान्) पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इस लिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत सूत्रादि में :-

(इमं मंत्रं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री व्रत में इस मंत्र को पढ़े जो वेदादिशास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके भारत-वर्ष को स्त्रियों में भूषणरूप मन्त्री आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई जो यह धर्मपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है / भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री पविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष पविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुरसंघाम घर में मचा रहे फिर सुख कहा ! इस लिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं को पाठशाला में अध्यापिका की कर होसके तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहा-श्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते ॥

देखो पार्यावर्त के राजपुरुषों को स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी भरपूर प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती होती तो जिक्रों आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जासकती ? और युद्ध कर सकती ! इसलिये

ब्राह्मणों और श्रविया सब विद्या वैशा की व्यवहार विद्या और शूद्रों की पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुत्रों को व्याकरण, धर्म और अपनी व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये। क्योंकि इन के सीखे बिना सत्ताऽसत्त्व का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान यथा योग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् भव पान बना और बनवाना नहीं करसकती जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेदादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बचसके। इसलिये वे ही धन्यवादाई और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, भ्रातृ, राजा, प्रजा, बड़ोसो, दूष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से बचें। यही कोश व्यय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्या कोश का पार वा दायभागी कोई भी नहीं होसकता इस कोश की रक्षा और हवि करने वाला विशेष राजा और प्रजाभी हैं ॥

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

राजा को योग्य है कि मत्र कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने उन्हीं को उस के माता पिता की दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्ममीमांसीवाचस्तिस्रकाचनसर्पिषाम् ॥ मनु०

संसार में जितने दान हैं अर्थात्, जल, धन, गौ, इधिया, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और हृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। इस लिये

जितना बनसके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्याको ठहरे में किया करें । जिस देशमें यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्य मान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई इस के आगे चौथे समुदास में समावर्तन और गृहस्थश्रम की शिक्षा लिखी जावगी ।

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिद्वये सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः
समुदासः संपूर्णः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

— ३१६ —

अथ समावर्त्तनविवाहगृहस्थाश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥ मनु०

जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्त कर धर्म से चारो, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साहोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुनश्च वा स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मस्य ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्वग्विणं तस्य आमीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ मनु०

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा अ-या क से ब्रह्मदाय अर्थात् विश्वरूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार कैसे लक्षणयुक्त विशार्यो को भा कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥

गुरुणानुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत् द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणाश्रिताम् ॥ ३ ॥ मनु०

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असर्पिंशा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि सैद्युने ॥ ४ ॥ मनु०

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका यह प्रयोजन है कि :-

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ०

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिथी के गुण सुने हों और खाई न हो तो उस का मन

उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु को प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने मोच वा माता के कुल में निकट संबन्ध की गति उसी कन्या से घर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव वा वास्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नही भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कम्बु नहीं होसकता (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित्र वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के बदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं होती (३) तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा गुण्यादि औषधियों के मग्न होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गात्र मातृ पित्र कुल से पृथक् वर्त्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के तद्वलन से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है (५) पाँचवें—निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) छठे दूर २ देश के वर्त्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से होसकता है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

दुहिता दुहिता दूरेहिता भवतीति निरु०

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने में हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पित्र कुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है क्योंकि जन्म २ कन्या पित्रकुल में आवेगी तब २ इस की कुछ न देना ही होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पित्र कुल के सहाय का चमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भट ही पिता के कुल में खली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और सख्त होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पौढ़ी और समीप देश में में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

— ३०६ —

अथ समावर्त्तनविवाहगृहस्थाश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविभुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥ मनु०

जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्त कर धर्म से चारो, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य कथित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मस्य ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्वगिवणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ मनु०

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस में युक्त पिता जनक वा भ्राता को सेव्यब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और साक्षात् का धारण करने वाला अपने पसंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार ऐसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भाग्य का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥

गुरुणानुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधि ।

उद्धृत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणाग्विताम् ॥ ३ ॥ मनु०

गुरु की आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असपिंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ४ ॥ मनु०

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका बड़ा प्रयोजन है कि :-

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतप्रथ०

यह निश्चित बात है कि जेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिथी के गुब्बे सुने हों और खाई न हो तो उस का मन

उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु को प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ प्रार्थी जो अपने शीघ्र वा माता के कुल में निकट संबंध की न हो उसी कन्या से घर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर प्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव वा वासवावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो गंगी भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं होसकता (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिछ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुर्षी के बदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं जाती (३) तीसरा—जैसे दूध में मिथी वा गुठ्यादि शोधधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पिछ कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है (५) पांचवें—निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम कौ डंरो लखी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) छठे दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हांसकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

दुहिता दुहिता दूरेहिता भवतीति निरु०

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने न हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पिछ कुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है क्योंकि जब २ कन्या पिछकुल में आवेगी तब २ इस की कुछ न देना ही होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पिछ कुल के सहाय का समझ और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भ्रष्ट हो पिता के कुल में लसी जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और खटु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पौढ़ी और समीप देश में में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्त्वपि समृद्धानि गोऽन्नाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसंवन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ १ ॥

आहे कितने ही धन, धान्य, गाय, भजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, आदि से सज्ज
वे कुल हों तो भी विवाह संवन्ध में निम्नलिखित दस कुलों का त्याग कर दे ॥१॥

हीनक्रियं मिथुस्यं निष्कन्धो रोमशार्थसम् ।

क्षथ्यामखाव्यप्रस्मारिन्धतृकुष्ठकुलानि च ॥ २ ॥ मनु०

जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुक्त, शरीर
पर बड़े २ खोंम, भयवा बवासौर, खथी, दम, खांसो आमाशय, मिरमौ, श्वेतकुष्ठ,
और मलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये
क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते
हैं इस लिये उसम कुल के लड़क और लड़कियों का आपस में विवाह होना
चाहिये ॥ २ ॥

नोद्वेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकांगीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां नवाचाटान्पिंगलाम् ॥ ३ ॥ मनु०

न पीलेवर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष में लम्बी चौड़ी, अधिकबल-
वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुतलोमवाली, न बकवाद करने वाली
और भूरे नेत्रवाली ॥ ३ ॥

नक्षत्रं नदीनामूँ नागपर्वतनामिकाम् ।

नक्षत्रं हिमेष्यनामूँ नचाभौषणनामिकाम् ॥ ४ ॥ मनु०

नक्षत्र अर्थात् अश्विनी भरणी रोहिणीदेहं रेवतीवाहं चित्तारि आदि नक्षत्र
नाम वाली तुलसी नामीं दागुलावा चंदा अमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा जमुना
आदि नदी नाम वाली, बाँडाली आदि अग्न्य नाम वाली, विन्ध्या हिमाचल
पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला मैना आदि पक्षी नाम वाली,
नागी भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी मोरादासी आदि प्रेक्ष नाम
वाली और भोमकुम्भरि चण्डिका काली आदि भौषण नाम वाली कन्या के साथ
विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुलित और अन्धप्राणी के भी हैं ॥ ४ ॥

अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ॥

तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥ ५ ॥ मनु०

जिस के सरल सूधे पङ्क हीं विरह न जिस का नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा आदि हो हंस और हबिनो के तुल्य जिस की चाल हो सूक्ष्म लोम केश और दात युक्त और जिस के सब पङ्क कामल हीं वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये। (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है (उत्तर) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और २५ पच्चीसवें वर्ष से ले के ४८ वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निज्जट भठारह बोंस की स्त्री तोस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष और कन्या का विवाह उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि अष्ट भार ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखो और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है। क्यों कि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार हो व सब बातों का सुधार और बिगड़ ने से बिगाड़ हो जाता है (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता तथा ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

चयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

ये श्लोक पाराशरी और श्रीप्रबोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि कन्या को आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस के भाग रजस्वला संज्ञा हो जाती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उस का बड़ा भाई से तीनों देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर) ॥

ब्रह्मोवाच,

एकक्षया भवेद्गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी ।

त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या द्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । सर्व-जितने समय में परमाशु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं अब कन्या जन्में तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में राजसखा हो जाती है ॥१॥ उस राजसखा का देख के उसी की माता, पिता, भाई, भा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुझारे भी प्रमाण नहीं होसकते (प्रश्न) बाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ! (उत्तर) बाह जी बाह ! क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुझारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्राक्षण जन्मसमय हो में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे होसकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं देखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव है तुझारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दसवें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुत्र का वीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल-युक्त होने से सन्तान उत्तम होती है * जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी

* ज्ञात समय से ज्ञान प्राप्त चायु वाला स्त्री पुत्र का गर्भाधान में सुनिश्चर प्रत्यक्षर जो सुप्त में निर्वच करते हैं:—

ऊनषोडशवर्षायामग्रामः पञ्चविंशतिम् ॥

यथाधत्ते पुमान् गर्भं कुञ्चिन्मः स विपद्यते ॥ १ ॥

जाती वा न चिरञ्जोवेज्जोवेदा दुर्बलेन्द्रियः ॥

तस्मादत्यन्तवात्सायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

सर्व-सोलह वर्ष से ग्यूसव्य वाली स्त्री में पचीस वर्ष से ज्ञान प्राप्त चायु वाला पुत्र का गर्भ का स्थापन करे तो वह कुञ्चिन्म दुष्टा गर्भ विपत्ति का घात होता अर्थात् पूर्वकाल तक गर्भाशय भरकर चर सत्य नहीं होता ॥

यथा उन्मत्त हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो । इस कारण से अतिवात्सायका वाली स्त्री में गर्भ स्थापन न कर ॥ १ ॥

ऐसे २ आस्तीक नियम और छट्ठकम की देखनी और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से ज्ञान स्त्री और १५ वर्ष से ज्ञान चायु वाला पुत्र कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपरीत जा करते हैं वे दुःखभागी होते हैं

कन्या न ही किन्तु काली हीती उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग माद समान मानते हो जब कन्यामास में गौरी आदि की भावना करते होतो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है। इस लिये तुझारे और हमारे दो २ श्लोक लिखा हो है क्योंकि जैसा हमने "ब्रह्मोवाच" करके प्रकोक बना लिये है। वैसे देवी पराशर आदि के नाम से बना लिये है इस लिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदी के प्रमाण से सब काम किया करो देखी मनु में:-

त्रौणि वर्षाण्युदौक्षेत् कुमार्यंतुमती सती ।

जर्घ्वं तु कालादेत आर्द्धितं सदृशं पतिम् ॥ मनु०

कन्या राजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पति की खोज कर के अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार राजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि ।

नचैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु०

चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमारि रहें परन्तु असदृश पर्यात् परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाली का विवाह कभी न होना चाहिये इस से सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्यक्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हें को सुख और विरोध में उन्हें को दुःख होता और-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यश्चिन्नेव कुले निरयं कल्याणं तथ वै ध्रुवम् ॥ मनु०

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, सखी और कीर्ति निवास करती है और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुःख दरिद्र और निन्दा निवास करती है इस लिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यवर्ष में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि अथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मिल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न वास्यावस्था में विवाह करनेसे सुख होता।

युवा युवासाः परिवीत आगात्स उ अयेयान्भवति जायमानः।
तं धीरा सः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

आ धेनवो धुनयन्तमश्विन्वीः शर्वदुवा शशया अपदुग्धाः।
नयानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥
ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ५५ । मं० १६ ॥

तूर्वीरहं शरदः शशमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः।
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामयू सु पत्नीर्दृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १०६ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तमशिक्षा और विद्या से युक्त (युवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त (युवा) पूर्ण ज्ञान हां के विद्याग्रहण कर गृहस्थम में (आगात्) आता है (स उ) वही दूसरे विद्यालय में (जायमानः) प्रसिद्ध हो कर (अयेयान्) अतिशयशोभायुक्त मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरासः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नति शील कर के प्रतिष्ठित करने हैं और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिना अथवा वास्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो (आदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धनवः) यौधों के समान (अग्निधोः) बाल्यावस्था से रहित (शबर्दुवाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारों (शशयाः) कुमारावस्था को उत्पन्न करने हारों (नव्यान्व्याः) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्त्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियाँ (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमोंसे पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (असुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्रशिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भाषार्थ को प्राप्त होती हुई तत्त्व यतियों को प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण करके कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भो ध्यान करे क्यों कि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह के जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (नु) शीघ्र (शशमाणाः) अत्यन्त श्रम कर ने हारे (हवणः) बीर्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों की प्रिय स्त्रियों को (जगम्यः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते रहें वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्त्ते जैसे (पूर्वाः) पूर्व वर्त्तमान (शरदः) शरद ऋतुओं और (जरयन्तीः) हवा-बस्था को प्राप्त कराने वाली (उपसः) प्रातः काल की बेलामें की (दोषाः) राक्षी और (वस्त्राः) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा की (जरिमा) अतिशय हृदयन शक्त और शोभा को दूर कर देता है वैसे (ग्रहम्) में स्त्री वा पुरुष (उ) अर्धे प्रकार (अपि) निवश करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करके इस से विरह करना वेदविरह होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ाई के स्वरंवर विवाह करते थे तब तक इस देश को सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्त्त देश की हानि होती चली आई है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वरंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्षानुक्रम से करें और बन्धे व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होने चाहिये । (प्रश्न) क्या जिस के माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणो ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हाँ बहुत से हो गये, होते हैं

और हमें भी जैसे आदित्य पुरुषिन्द्र में ज्ञानात्मक विचारों का अनुभव, महाभारत में विष्णुविजय का विषय वषट् और मातंग का विषय आकाश आकाश से मातंग कोमल है जब भी जो उत्तम विद्या समाप्त होता है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख गृह के योग्य होता है और वैसे ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर दुष्ट है वह बदल कर दूसरे वर्ष के योग्य कैसे हो सकता ? (उत्तर) रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु:—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेच्छया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च माघ्नीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

इस का अर्थ पूर्व कर पाये हैं जब यहाँ भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्याय) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, ज्ञानाविधि होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों की श्रद्धा, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इच्छया) पूर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वाह्न विधि पूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वाह्न ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिविशेष (यज्ञैश्च) अग्नि-होमादियज्ञ विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और संपूर्ण श्रित्तुविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (माघ्नीयं) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ?। मानते हैं। फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ष व्यवस्था मानते हो ? मैं मनेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्या तुम परंपरा का भी खण्डन करो न ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उल्टी समझ की नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समझ है इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पाँच सात पीढ़ियों के वर्तमान को समातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा ऋषि के आरम्भ से आज पर्यन्त की परंपरा मानते हैं देखो जिस का पिता श्रेष्ठ उस का पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ उस का पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इस लिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः ।

तेन बावात्सतां मार्गं तेन गच्छन्करिष्यते ॥ मनु०

(जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हैं उस मार्ग में सन्तान भी चले) परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हैं उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पितामह दुष्ट हैं तो उन के मार्ग में कभी न चले। क्यों कि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं? हाँ मानते हैं। और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदीय बात है वही सनातन और उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं। अवश्य चाहिये। जो ऐसा माने उस से कहा कि किसी का पिता द्रिद्र ही और उस का पुत्र धनाय्य होवे तो क्या अपने पिता की द्रिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आँखों को कोढ़ लेवे। जिस का पिता कुकर्मी हो क्या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करे। नहीं किन्तु जो पुरुषों के उत्तम कर्म हैं उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब का अत्यावश्यक है। जो क ई राजकीय के योग से वर्चस्वम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ग को छोड़ नीच, अत्यन्त, अथवा ऊँची, सुसज्जमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? यहाँ यही कहा गे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़दिये इस लिये वह ब्राह्मण नहीं है। इस से यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वेही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ग के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उस को भी उत्तम वर्ग में और जो उत्तम वर्गस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ग में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः क्षतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः शूद्रोऽस्य पादौ ॥

यह ब्रह्मवेद के ११ वे अध्याय का ११ वां मंत्र है इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख अर्थात् बाहू वैश्य ऊरु और शूद्र पादों से उत्पन्न हुआ है इस लिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न अर्थात् आदि और अर्थात् न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुपस्थिति है। जब वह निराकार है तो उस के मुख आदि अंग नहीं हो सकते जो मुख आदि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् जगत्का

सङ्घा, धर्ती, प्रलयकर्ता, जीवों के पुष्प पापों को व्यवस्था करने द्वारा सर्वत्र आत्मा सत्पुरुषित आदि विज्ञेयत्व वाक्ता-कर्मों को समझता इसलिये इस का यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाह्) “बाहुर्वै बलं बाहुर्वै वीर्यम्” शतपथ ब्राह्मण बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हो सा (राजन्वः) शत्रिय (कह) कटि के अधो और जानु के उपरिष्ठ भाग का नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊपर के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नोच घंगरे सदृश मूर्खत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है अन्वय अन्वयब्राह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:-

यश्चादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसूच्यन्त इत्यादि ।

जिस से वे मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार ज्ञानसे मुखादि अंग हो नहीं हैं तो मुखसे उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि बंध्या स्त्री आदि के पुत्रका विवाह होना और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आर्जति अवश्य होती जैसा मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये। शत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के ऊपर के तुल्य और शूद्रों का शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ मुख दि से उत्पन्न हुए थे उन को ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्यों कि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखदि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्वय भी कहा है जैसा :-

यश्चो माह्वयतमेति माह्वयस्यैति शूद्रताम् ।

यश्चिद्वरज्जातमेवन्तु विद्याहैश्यान्तथैव च ॥ समु०

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला होतो वह शूद्र ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण शत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के

सदृश होतो वह शूद्र हो जाय वेने क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ष के सदृश जो २ पुत्र वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥

धर्मचर्य्या जवन्त्यो वर्णाः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरि-+
दृप्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्य्या पूर्वं वर्णाः जवन्त्यं जवन्त्यं वर्णमापद्यते जा-+
तिपरिदृप्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकलट वर्ष अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वेसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे । जैसे पुत्र जिस २ वर्ष के योग्य होता है वेसे ही स्त्रियों को भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् (वर्णसंकरता प्राप्त न होगी) इस से किसी वर्ण को निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उस के मा बाप को सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जाय गा इस को क्या व्यवस्था होनी चाहिये? (उत्तर) (न किसी को सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे सत्तान विद्यासभा और राजसभा को व्यवस्था से मिलेगी) इस लिये कुछ भी व्यवस्था न होगी वह शुद्ध कर्मों के वर्णों की व्यवस्था कन्याओं को सोलहवें वर्ष और पुरुषों को पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करने चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का वैश्य और शूद्र वर्ण का शूद्र के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं :-

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १ ॥

शमो दमस्तपः शै चं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥ भ० गी०

ब्राह्मण की पढ़ना, पठाना, यज्ञकरना, कराना, दानदेना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु "प्रतिग्रहः प्रत्यघरः" मनु० अर्थात् प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस की अधर्मे में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम) शौच और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्राह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना (शौच)

अद्विर्गावाप्तिं शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु०

जल से बाहर के अशुभ सत्वाचार से मन विद्या और धर्मानुष्ठान में जीवा का और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है ॥ भोगर राग द्वेषादि द्वाेष और बाधन के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्वासत्य के विवेक पूर्वक ग्रहण और अमत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) अर्थात् निन्दा क्षति सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना (शर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरल स्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञानम्) सब वेदादि शास्त्रों को सांगीपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्यका निर्णय जीवस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ की जड़ चेतन की चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त वदार्थों को विजिज्ञान से जान कर उन से वशायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, मातापिता, आचार्य और प्रतिप्रियों की सेवा की न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्म वर्णस्य मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ अचियः—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विपयेष्वप्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समाप्तः ॥ १ ॥ मनु०

शौर्यं तेजो धृतिर्दात्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजम् ॥२॥ भ० गीता०

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन दान विद्याधर्मकी प्रवृत्ति और

सुपानों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इत्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ
करना वा कराना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के
न फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥१॥
(शौर्य) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तजः)
सदा तेजस्वी अर्थात् दोगता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (भृति) धैर्यवान् होना
(दाक्ष) राज और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अतिचतुर होना (युद्ध)
युद्ध में भी दृढ़ निःशङ्क रह के उस से कभी न हठना न भागना अर्थात् इस प्रकार
में लड़ना कि जिस से निश्चिन् विजय होवे आप वधे जो भागने से वा शत्रुओं को
धोखा देने से जीत होतो ही तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना
(इश्वरभाव) पक्षपात रहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना विचार के देके
पूरी करना उस को कभी भंग होने न देना । ये अक्षर-वर्ण-वर्ण के कर्म
और गुण हैं ॥ वैश्य :-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसौदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥१॥ मनु० /

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना (दान) विद्या धर्म
की रूढ़ि कर्तन कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों
का करना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के
व्यापार करना (कुसौद) एक मैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, शोलह वा बीस
आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तां सौ वर्ष
में भी दो रुपये में अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना ये वैश्य
के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र :-

एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥१॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छान्ड़ के ब्राह्मण
सन्निध्य और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उसी से अपना जीवन करना
सही एक शूद्र का कर्म-गुण है ॥१॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे
जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हैं उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी
व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उत्तमोत्तम होते हैं । (क्यों कि उत्तम वर्णों को भय
होगा कि जो हमारे सन्तान मूखत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे) और

सम्मान भी करते रहेंगे कि जो हम उक्त शास्त्र चक्षुष और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा (और नीच वर्णों को उत्तम वर्ण बनाने के लिये उत्साह बढ़ेगा)। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्यों कि वे पूर्ण विद्यामान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता। पशुपाक-नादि का अधिकार वैश्यों को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इस लिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने-२ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है।

विवाह की लक्षणा

ब्राह्मो देवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु०

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा देव तीसरा आर्य चौथा प्राजापत्य पाँचवा आसुर छठा गान्धर्व सातवा राक्षस आठवा पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों युवावत् वृद्धावयं से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहलाता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक्कर्म करते हुए जामाता को भस्मकार युक्त कन्या का देना “देव” वर से कुछ लेके विवाह होना “आर्य”। दोनों का विवाह धर्म की दृष्टि से पर्युक्त होना “प्राजापत्य”। वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर”। अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का दृष्ट्यापूर्वक परस्पर संयोग होना “गान्धर्व”। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात् खोन झपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस”। शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच”। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट देव मध्यम आर्य आसुर और गान्धर्व निकृष्ट राक्षस अधम और पैशाच महाअधम है। इस लिये यही नियम रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मिल नटना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त वास दूषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने वृद्धावय्यात्मन और विद्या पूरी होने में श्रेय रहें (तब उन कन्या और कुमारों का पतिविशेष अर्थात् विश्व

को "फोटीप्राफ़" कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारी को कुमारी के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे जिसर का रूप मिल जाय उसर के इतिहास अर्थात् जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग भगवा के देखें जब दोनों के शुभ कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिसर के साथ जिसर का विवाह होना योग्य समझे उसर पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि इस में जो तुझारा अभिप्राय हो सां हम को निदिश कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे जावे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समझ हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों को आपस में बात चीत प्रस्ताव कराना (और जो कुछ शुभ व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रशस्त कर लेवे) जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में जां जाय तब वे उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूप तपस्यार्थ और कष्ट से दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय पश्चात् (जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रथ के अनेक सुगन्धादि द्रव्य और छतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे। पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसीदिन "संस्कारविधि" पुस्तकानुविधि के अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दश वजे अतिप्रसन्नता से सब के सामने पाश्चिपत्य पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें) पुरुष वीर्यस्त्रापन और स्त्री वीर्याकषण को ओविधि है उसी के अनुसार दोनों करें (जहाँ तक बने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य का व्यर्थ न जाने दें क्यों कि उस वीर्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है) जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहें जिनमें नहीं पुरुष अपने शरीर को ठोला छोड़ें और स्त्री वीर्यप्राप्ति समय अपना वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे) पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें *

* यह बात रहस्य की है इस लिये इतने ही से समझ बातें समझ लेनी चाहिये विशेष लिखना उचित नहीं

गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषो स्त्री को तो उसी समय हो जाता है परन्तु इस का निश्चय एका मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। सौतेला, केसर, चमेल, छोटी इलायची और साखुमिनी दाल के गर्भस्नान करके जो प्रथम हो रक्ता हुआ ठण्डा दूध है उसको यद्वा यदि दोनों पौ के अलग २ अपनों शय्या में शयन करें यही विधि जब रजसाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्रीपुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा हो जाता है। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होने हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों को अत्यन्त रखना चाहिये पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन आदन इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीर्य स्पष्ट में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्यन्त रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त हो कर दृढ हो महीने में जन्म आवे। विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से प्राणी करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक रुक्त, मादक द्रव्य बुद्धि और बननाशक एटादी के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उतम चावल, गेहूं, अंगूर, उर्द आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन यत्किन्तु पूर्वक करे गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर को रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् सुख्ठीपाक अथवा सीमाशुद्धिपाक प्रथम ही बनवा रक्के उस समय सुगन्धित उष्ण जल को कि किंचित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाड़ीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से कपिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भीतर सुगन्धाद्रियुक्त छत्रादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पित्त "वेदोसीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सहज को लेके सोने की शलाका से जीभ पर "ओश्म" अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे पश्चात् उस को माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री को परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरे शुद्ध कोठरी वा जहाँ का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल क्रिया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक

को रख कर दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर के शुद्धि के प्रयत्न के प्रकार के उत्तम भोजन करे और कोनिके प्रकार भी करे कटे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धापी रखे उस को खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे किसी प्रकार का अनुरोध व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दूध बंध करने के अर्थ स्नान के अथ भाग पर ऐसा खेप करे कि जिस से दूध स्वच्छ न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे पश्चात् नामकरणदि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतु दान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामीस्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

ब्रह्मचर्यं भवति यत्र तच्छाश्वमे वसन् ॥ मनु०

जो अपने ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ।

सम्पुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदिहि स्त्री न रोचेत् पुमांसन्न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां त रोचमानायां सर्वतद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मनु०

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहाँ कलह होता है वहाँ दीर्घायु और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमौप्तुभिः ॥ १ ॥

यच्च नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्च देवताः ।
 यच्चैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥
 शोचन्ति कामयो यत्र विनश्यन्त्याशु तत्कुलम् ।
 न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥
 तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।
 पूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥

पिता, भाई, पति और देव इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें जिन का बहुत कल्याण की इच्छा होवे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुत्र ही होते देव संज्ञा धरा के आनन्द से क्रीडा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती है ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर हो कर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इस लिये ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों का योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है । और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पृथक् ही तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्कारया व्यये चासुक्तहस्तया ॥ १ ॥

स्त्री की योग्य है कि प्रतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यन्त उदार रहें अर्थात् सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो भोक्ता रूप ही कर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे और व्यय हो उस का हिसाब यथावत् रख के पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु० ॥

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्योंसे ग्रहण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥ १ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमिति चेव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवाहं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ मनु०

सदा प्रियसत्य दूसरे का हित कारक बोले अप्रियसत्यमर्थात् कामेकी कामों न बोले अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी बचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २ जो २ दूसरे का हित कार ही और बुराभी माने तयामि कहे बिना न करे ॥

पुत्रप्राप्त्यर्थो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपूर्वं विदुरनोति ॥

हे धृतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रयत्नक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित ही और वह कल्याण करने वाला बचन हो उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत् पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सख्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना जब तक मनुष्य दूसरे से अपन दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से छुट कर शुषी नहीं हो सकता कभी किसी की निन्दा न करे जैसे :—

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जा गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।
 नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥
 यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
 तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मनु०

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित को बूझ करने हारे शास्त्र और वेद हैं उन को नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े ही उन को स्त्री पुरुष नित्य विचार और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैधे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में बधि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।
 नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न ह्यपयेत् ॥ १ ॥
 अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ॥
 होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥
 स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्पणं होमैर्देवान् यथाविधि ।
 पितॄन् आद्वैर्नृनम्रैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु०

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख जाये वे अर्थात् एकवेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दाढत्व विद्या की उत्पत्ति कारना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं ।

सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता ॥ १ ॥
 प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता ॥ २ ॥
 अ० ॥ का० १८ । अनु० ७ । मं० ३ । ४ ॥

तन्नादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्त-
 मस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ।
 स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ मनु०

जो संध्य २ काल में होम होता है वह हुतद्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारो होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायं काल पर्यन्त वायु के शुद्धिद्वारा बल शुद्धि और आरोग्य कारक होता है ॥ २ ॥ इसी लिये दिन और रात्रि के संधि में अर्घात् सूर्योदय और अस्तमय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उस को सज्जन लोग सब दिनों के कर्मों से बाहर निकाल देवे अर्घात् उसे शूद्रवत् समझे ॥ ४ ॥ (प्रश्न) विकास संध्य क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दोही वेला में होती है जो इस को न मान कर मध्याह्न काल में तीसरी संध्य माने वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्य रात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षण २ की भी संधि होती है उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो ही हो नहीं सकता और किसी ग्राम का मध्याह्न संध्य में प्रमाण भी नहीं इस लिये दोनों कालों में 'ध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से नहीं । तीसरा पितृयज्ञ अर्घात् जिस में देवयज्ञ जो विद्वान् ऋषि जा पढ़ने पढ़ाने हारे पितर माता पिता आदि वृक्षज्ञानी और परमयोगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक आह और दूसरा तर्पण । आह अर्घात् "अत्"सत्य का नाम है "अत्यत्"दधाति यथा क्रियया सा अहा अहया यत् क्रियते तच्छाहम्" जिस क्रिया ने सत्य का ग्रहण किया जाय उस को अहा और जो अहा से कर्म किया जाय उस का नाम आह है । और "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत्तर्पणम्"जिस कर्म से तृप्त अर्घात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायें उस का नाम तर्पण । परन्तु यह जीवतों के लिये है मृतकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ।
इति देवतर्पणम् ॥

"विद्वान्"जो विद्वान् "विदेवाः"वह शतपथब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साक्षोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्घात् विद्वान् है उन के सदृश बिदुषी स्त्री

उन की ब्राह्मणी और देवी उनके मुख्यपुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात् सेवक हैं उन की सेवा करना है उस का नाम आहु और तर्पण है ॥

अथ पितृर्पणम् ॥

ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृष्यन्ताम् । मरीच्यादृषिपत्न्यस्तृष्यन्ताम् ।
मरीच्यादृषिसुतास्तृष्यन्ताम् । मरीच्यादृषिगणास्तृष्यन्ताम् ।
इति ऋषितर्पणम्—

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विहान् हो कर पड़ावे और जो उनके सदृश विद्या-युक्त उन की स्त्रियां कन्याओं की विद्यादान देवे उन के मुख्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हैं उन का सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ओं सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताम् । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
वर्हिषदः पितरस्तृष्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
हविर्भुजः पितरस्तृष्यन्तरम् । आज्यपाः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
यमादिभ्यो नमः यमदौ स्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि ।
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि ।
पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि । अपत्न्यै स्वधा नमः अपत्नीं तर्पयामि ।
सस्वन्विभ्यः स्वधा नमः सस्वन्विनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि ।
इति पितृतर्पणम् ॥

“ये सोमो अगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हैं वे सोमसदः । “ये रग्नेर्विद्युतो विद्या गृह्येता ते अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हैं वे अग्निष्वात्त । “ये वर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते वर्हिषदः” जो उत्तमविद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हैं वे वर्हिषदः । “ये सोममैश्वर्यमोषधीःसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महीषधिरसका पान करने से रोगरहित और अन्न के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देके रोगनाशक हैं वे सोमपाः । “ये हविर्होतुमत्तमं भुञ्जते भोजयन्ति वा

ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज” य आर्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति तत्रावस्थाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृतदुग्धादि खाने और पीनेहार हों वे आर्यपा” शोभनः काशी विद्यते वेदान्ते सुकालिनः” जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय होवे सुकालिन” ये दुष्टान् यच्छन्ति निगच्छन्ति ते यमा न्यायाधीयाः” जो दुष्टों को दण्ड और खेप्टों का पासन करने हारे न्यायकारी हों वे यम” यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता” पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह” या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारी से सन्तानों का मान्य करे वह माता” या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता को माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त यत्न से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो ठहल करना अर्थात् जिससे कर्म से उन का आत्मा ठहल और शरीर स्वस्थ रहे उससे कर्म से प्रीतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह आश और तर्पण कहता है ॥

चौथा वैश्वदेव—अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से खट्टा लवणाव और चार की छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्येनो विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्त्रहम् ॥ मनु०

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्यगुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम निय करे। होमरकने के मंत्र :-

ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीसोमाभ्यां स्वाहा ।

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । अनुमत्यै स्वाहा ।

प्रजापतये स्वाहा । सहस्रावाष्टयिवीभ्यां स्वाहा । स्वष्टकृते स्वाहा ॥

इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहुति प्रवक्षित अग्नि में छोड़े पश्चात् खाली पथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रक्खे:—

सौसानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय
वसुगाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः ।
अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्वियै नमः । भद्रकाल्यै
नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः । नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ।
सर्वात्मभूतये नमः ॥

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे पथवा अग्नि में छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवणाक्ष पर्वीत् दाल, भात, शाक, रोटी, आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां क्रमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु०

इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, क्रमिभ्यो नमः” धर कर पश्चात् किसी दुःखी, मुमुक्षित, प्राणी पथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देवे । यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, पापी, चाँडाल, पापरोगी, कौवे और क्रमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालाख वायु का कुछ होना और जो अज्ञात अद्भुत जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना ॥

अब पाँचवीं अतिथि सेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अलम्नात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला, पूर्णबिद्वान्, परम योगी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उस की प्रथम पाय अर्घ्य और आचमनीय तीन प्रकार का खल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा कर के उन को प्रसन्न कर पश्चात् सखंग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का अवलम्ब कर और अपना बाल

चलन भी उन के सदुपदेशानुसार रखे । समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु :-

पाण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालहृत्तिकान् शठान् ।

हेतुकान् वक्रवृत्तीन् वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ मनु०

(पाण्डो) अर्थात् वेदनिन्दक वेदविरोध आचरण करने वाले । (विकर्मस्थ) जो वेदविरोध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला छिपऔरखिर रह कर ताकता २ भ्रष्ट से भूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालहृत्ति (शठ) अर्थात् बड़ी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं श्रीरां का कहा मानें नहीं (हेतुक) कुतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आज कल के वेदान्ति बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपौड़ी हांकने वाले (वक्रवृत्ति) जैसे बक एव पर उठा ध्यानावस्थित के समान हो कर भट मच्छो के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आज कल के वैरागो और खाखो आदि बड़ी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसी का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार करने से ये वृत्ति को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवनती के काम करते हो हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपो महासागर में डुबा देते हैं इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिज्ञा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टिद्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु का श्वासास्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म, धर्म, काम, और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसी लिये इस को अतिथियज्ञ कहते हैं । पितृयज्ञ से जब माता पिता और जानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस को ज्ञान बढ़ेगा उस से सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा कृतयज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की किई है उस का बदला देना उचित ही है । बलिवैष्णव का भी फल जो पूर्व कह आय बही है जब तक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तब तक उत्पत्ति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सखीपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एकही धर्मस्थिर रहता है बिना अतिथियों के सन्देह निवृत्ति नहीं होता संदेहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता निश्चय के बिना सुख कहाँ ।

वाह्ये मुहूर्त्तं बुध्येत धर्माधीं चानुचिन्तयेत् ।

कायलोकांश्च तन्मूला वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु०

रात्रि के चौथे प्रहर यथा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य कर के धर्म और धर्म शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान कर कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि :—

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि क्लृप्ताति ॥ मनु०

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इस लिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानें कि वह अधर्माचरण धारे २ तुझारे सुख के मूलों की काटना चला जाता है । इस क्रम से ॥

अधर्मैषधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलान्, विनश्यति ॥ मनु०

जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म को मर्यादा छोड़ (जैसा तलाव के बंध को तोड़ जल चारों चार फेक जाता है वैसा) मिथ्या भाषण कपट पाखंड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और बिश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा का प्राप्त होता है अन्याय से मनुष्यों को भी जोतता है पश्चात् भीन्न नष्ट हो जाता है जैसे बड़ काटा हुआ हल नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थदृष्टेषु शौचे चैवारमेत्यदा ।

श्रिष्याश्च श्रिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥ मनु०

जो वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे

षट्त्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंस्थितैः ।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामिभिर्भ्राता पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्वा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु०

(कृत्स्निक) यज्ञ का करने द्वारा (पुरोहित) सदा उत्तम बाल बचन की शिक्षा कारक (आचार्य) विद्या पढ़ने द्वारा (मातुल) मामा (भ्राता) भ्राता जिस की कोई जाने जाने की निमित्त तिथि न हो (संवित) अपने भ्रात्रित (बाल) दासक (वृष) बुढ़े (भ्रातुर) पौड़त (वैद्य) आमुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वर्गोच वा स्ववर्षस्य (संवत्सी) खसुर आदि (वाग्धव) मित्र ॥ १ ॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामि) बहिन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (कन्या) पुत्री और मेवक लोगों से विवाह अर्थात् विवाह लड़ाई बलिड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

अतपास्त्वनधौयानः प्रतिग्रहश्चिह्निकः ।

अन्धस्यश्मश्रुवेनेत्र सह तेनैव मज्जति ॥ मनु०

एक (अतपाः) ब्रह्मचर्यसत्यभाववादितपरहित दूसरा (अनधौयानः) बिना पढ़ा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहश्चिः) चलन्त धर्मार्थ दूसरी नेदान लेनेवाला ये तीनों पत्थर की नौका में समुद्र में तरनेके समान अपने दुष्ट कर्मोंके साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं । वे तो डूब ते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं :-

निष्ठवायेतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्मवत्यनर्थाय परदादातुरेव च ॥ मनु०

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाम इसी जन्म और लेने वाले का नाम पर जन्म में करता है । जो वे ऐसे ही तो क्या ही :-

यथा लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोपस्तादृशौ दातृप्रतीच्छकौ ॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानो दाता और गड़होता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखण्डिर्यो केलक्षण ।

धर्मध्वजो सदाबुधश्चाद्विको लोकदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्ठिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्त्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥ मनु०

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगोंको ठगी (सदा लुब्धः) सर्वदा लोभ से यु (क्लामिक) कपटी (लोकदुश्मनः) संसारो मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य में बैरवृद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मिल रखे उस को बैडालव्रतिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १ ॥ (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्ठिकताः) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उस का बदला लेने की प्राप्ति तक तत्पर रहे (स्वार्थसाधन) चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु झूठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ झूठ ऊपर से ग्रीस सन्तोष और साधुता दिखलावे उस का (वक्त्रत) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म शनैः संचिन्त्याइल्लुमीकमिव पुत्तिका ।

परलोकसहायार्थं सर्वलोकान्वपीडयन् ॥ १ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकीभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता शेषेण लिप्यते ॥ ४ ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ।

विमुखा बान्धवा याप्ति धर्मसममुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु०

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्ति का अर्थात् दीमक वस्त्रीक अर्थात् बाँवो को बनाती है वैसे सब मूर्तों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संन्य करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥

देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का दुःख रूप फल उस को भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप कर के पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगने वाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उस को मही के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे वन्धुवर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का संगी होता है ॥ ५ ॥

तस्याहमे सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरौरिणम् ॥ २ ॥ मनु०

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्यधर्म का संघय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःख सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्मही को प्रधान समझता जिस का धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर हो गया उस को प्रकाश स्वरूप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इस लिये:—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्थाः नियता सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः ॥

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं ससर्वस्तेयकृन्मरः ॥ २ ॥

आचारात्कथमते ह्यायुराचारादौषिताः प्रजाः ॥

आचारादधनमक्षय्यमाचारो ह्यन्यलक्षणम् ॥ ३ ॥ मनु०

सदा दृढकारी कोमल सभाव जितेन्द्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने द्वारा धर्मात्मा मन को जीव और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अथ अर्थात् व्यवहार

निश्चित होते हैं वह बाणी ही उन का मूल और बाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस बाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ॥ २ ॥ इस लिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्तन कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उस के आचरण की सदा किया करे ॥३॥ क्यों कि :—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १ ॥ मनु०

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सबानों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःख भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगन द्वारा होता है ॥१॥ इस लिये ऐसा प्रयत्न करे :—

यदात्परवशं कर्म तत्तद्वत्त्वेन वर्जयेत् ॥

यदादात्मवशं तु स्यात्तत्त्वेवेत यत्नतः ॥ १ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥

एतद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनु०

जो २ पराधीन कर्म ही उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म ही उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्यों कि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संज्ञेय से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना अभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुसार घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाद्य पर्याप्त जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करे इन में बड़े

अप्रिय कारक अभिचार बेवशा परपुत्रवगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्ण्य ही तो पुरुष सबका को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री सड़कियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उन को विद्वान् करे स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष को पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है जबतक शुककुल में रहे तबतक माता पिताके समान अध्यापकी को समझे और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समझे पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिये :—

आत्मज्ञानं समारंभस्ति तित्वा धर्मनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निसेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजतेन कामात् ।

नासंपृष्टो ह्युपयुक्ते प्रदार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितम् ।

आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ।

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर के श्लोक हैं । (अर्थ) जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष, शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित रहे जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषयसंबन्धी वस्तु आकर्षण न कर सकें वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद, सत्वाचार की निन्दा न करने द्वारा ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर्तव्याकर्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को यरोपकार में प्रयुक्त करे अपने स्वार्थ के लिये कोई

काम न करे बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के घर में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्काल में मोहकी न प्राप्त अर्थात् व्याकुल नहीं वही बुद्धिमान् पंडित है ॥ ४ ॥ जिस को बाकी सब विद्याओं और प्रशोत्तरी के करने में शक्ति निपुण विविध शास्त्रों के प्रकारों का ज्ञाता अथायोग्य तर्क और स्मृतिमान् संयोग के अर्थार्थ का शीघ्र ज्ञाता हो वही पंडित कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की प्रज्ञा सुने हुए सब धर्म के अंगुल और जिस का अणु बुद्धि के अनुसार हो जो कभी धर्म अर्थात् त्रेढ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहाँ ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहाँ विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षणः—

अश्रुतश्च समुन्मदो दरिद्रश्च महाधनाः ।

अर्थाश्चाऽकर्मणा प्रेषुर्मूर्ख इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनादृतः प्रविशति दृष्टो बहु भाषते ।

अविश्वते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी भारत उद्योगपर्व बिदुरप्रजागर के हैं—(धर्म) जिस ने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीवधर्मन्दी दरिद्र होकर बड़े अनौरथ करने हारा बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उस आसन पर बैठना चाहे बिना पूछे सभा में बहुतसा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहाँ अविद्या, अधर्म, असम्भता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्या-विधियों का लक्षणः—

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्वागित्वमेव च ॥

एते वै सप्त दोषाः सुः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥

सुखार्थी वा त्वजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्वजेत्सुखम् ॥ २ ॥

ये भी विदुरप्रजागर के श्लोक हैं—(आलस्य) शरीर और बुद्धि में जड़ता तथा मोह किसी वस्तु में फसावट चपसता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना पढ़ते पढ़ाते रुक जाना अभिमानी बत्तागी होना । ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उन को विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ ? और विद्या पढ़ने वाले का सुख कहाँ ? क्यों कि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्या र्थी विषय सुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं होसकती और ऐसे को विद्या होती है :—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ॥

ब्रह्मचर्यं दृष्ट्वा जन् सर्वपापाग्न्युपासितम् ॥ १ ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिन का वीर्य अधः स्थिति कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सदा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ १ ॥ इस लिये शुभ-लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों का होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि दृढगुणयुक्त शरीर और आत्मका पूर्ण वृद्ध को समयवेदादि शास्त्रों में विद्वान् हों सदा उन को कुत्तेष्टा कुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पठाने हारों में प्रेम विचार शील परिश्रमी होकर ऐसा पुण्यार्थ करें जिससे पूर्णविद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुण्यार्थ करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । शत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे देशों की भाषा नामा प्रकार के व्यापार की रीति उन के भाष जानना, वेशना खरीदना, होप होपान्तर में जाना आना लाभार्थ काम का आरम्भ करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन को बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्य वादी निष्कपटी हो कर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करना जिस से कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम से हिजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपविजीका कर और हिज लोग इस के खान, पान, वस्त्र, खान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर

देवें चारी वर्ष परस्पर प्रीति, उपकार, सख्यता, सुख, दुःख, ज्ञानि, लाभ में ऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि:—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्न्याश्च शिरघोटनं ।

स्वभोन्यगेहवासश्च नारीसन्पत्न्यानि षट् ॥ १ ॥ मनु०

मय भाग पादि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पतिवियोग, पत्नी को जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडों पादि के दर्शन जिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके श्रम करना वा वास ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दोषकार का होता है कहीं कार्यायं देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरदेश में साधारण जावे तो स्त्री को भी साथ रखे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होना चाहिये ? (उत्तर) हाँ जैसे—

या स्त्री त्वच्चतयोनिः स्याद्भूतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवैर्न भर्ता सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १ ॥ मनु०

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिपदचमाच संस्कार हुआ हो और संयोग अर्थात् चततयोनि स्त्री और चतत वीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्गों में चततयोनिस्त्री चततवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये । (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जबवा है तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ संबन्ध करते (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पति स्त्री मरण के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री के पूर्वपति के पदार्थों को उहाले जाना और उन के कुटुम्ब वालों का उन से झगड़ा करना (तीसरा) बहुत से भद्रकुल का नाम वाचिह भी नरह कर उस के पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना (चौथा) पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ हिजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब वंशच्छेद न हो जाय तब भी उस का कुल नष्ट हो जाय गा और स्त्री पुरुष अभिचारादि

कर्म करने गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इस लिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्यों कि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न हो गा और जो कुल को परंपरा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद लेलिये उस से कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो निर्वीर्य करके सन्तानोत्पत्ति कर ले (प्रश्न) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? (उत्तर) पहिच्चा जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़ के उसी विवाहित पति के दायभाग्य होती है और विधवा स्त्री के लड़ के शौर्य दाता के न पुत्र कह जाते न उस का गोत्र होता और न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे सत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभाग्य हो कर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के निवम एकसे हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर) कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह की विवाहित स्त्री पुरुष एकपति और एक ही स्त्री भिन्न के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकने अर्थात् जैसा कुमार कुमारी की का विवाह होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु बिना ऋतु दान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिनसे स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाय परन्तु (वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दोर अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये दो २ सन्तान कर सकती और एक सत स्त्री पुरुष भी दो अपने लिये और दोर अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे भिन्न कर दश २ सन्तानो त्त की आना वेद में है ।

इमां त्वमिन्द्रसौदुः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाधेहिपतिनेकादशं कृधि ॥ १ ॥

वट० ॥ मं० १० । सू० । ट५ । मं० २५ ॥

हे (सौदुन्द्र) कोयें सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को येष्ट पुत्र और सौभाग्य युक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्तपुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण लक्ष्य और वैश्यवर्णस्त्री स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्वृद्धि, आन्याय होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल आन्याय और रोगी होकर बड़ा अवस्था में बहुत से दुःख पाते हैं (प्रश्न, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) जैसे विना विवाहिता का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहा जाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियमसे विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा जाता तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो हीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है । (उत्तर) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे की लड़की देन दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं (प्रश्न) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हैं तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्यों कि ईश्वर के सृष्टिकमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपातन रूप अन्ध-हत्या और विधवा स्त्री और सतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हैं ? क्योंकि जयतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विधायकी चाहना होने वाली को किसी राजव्यवहार वा जानिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म उरोवाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक

यही अष्ट उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहसमें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उन का विवाह और आपत् काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान हो कर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भहत्या सर्वथा कूट-जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक बंश का उच्छेद स्त्री पुरुषों को सन्तान और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इस लिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) नियोग में क्या बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि में नियोग जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर को प्रसन्नता चाहती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज के दण्ड-नीय हों। महीने २ में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रह पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त दृक् रहेंगे (प्रश्न) नियोग अपने वर्ष में होना चाहिये वा अन्य वर्षों के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ष में वा अपने से उत्तमवर्णस्य पुरुष के साथ अर्थात् वैश्यास्तो वेश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्य यह है कि बोध्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदात्तरोति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? (उत्तर) हम स्त्रिय अपने हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय बार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ सत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है (जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह और स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी) जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का यहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री की नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादृश स्त्री का

का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण है देखो और सुनो :—

कुहस्विहोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः
कुहोषतुः । को वां शयुवा विधवेव देवरं मय्यं न योषा कृणुते
सधस्य आ ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४० । मं० २ ॥

उद्दीर्घनार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि । ह-
स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूय ॥ ४ ॥ ऋ० ॥
मं० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥

हे (अश्विना) स्त्रीपुरुषों जैसे (देवरं विधवेव) देवर की विधवा और (योषा मय्यं) विवाहिता स्त्री अपने पति को (सधस्य) समान स्थान शय्या में एकत्र हो कर सन्तानोत्पत्ति को (कृणुते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्विहोषा) कहां रात्रि और (कुहवस्तः) कहां दिन में बसे थे ? (कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की ? और (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे, (को वां शयुवा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (प्रधन) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ? (उत्तर) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं देखो निरुक्तमः :—

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ० ३ । खण्ड १५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई पधवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है (नारि) विधवे तु (एतं गतासुम्) इस मरी हुए पति की आत्मा छोड़ के (शिवे) बाकी पुरुषों में से (अभिजीवलोकम्) जैत हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो और (उद्दीर्घं) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम्हें विधवा के पुनः पाणियहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग गहोगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्)

जन्म। पुत्रा बालक उसी नियुक्त (पशुः) पति का होगा और जोतू अपने लिये नियोग करयो तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा। ऐसे निवृत्त युक्त (अभिसंबन्धु) है और निवृत्त पुत्र भी इसी नियम का पालन करे ॥ १ ॥

आदेष्टमपतिघ्नौ हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः प्रजावती वीरसूदेष्टकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥ १ ॥ अथर्व० ॥ कां १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥

हे (अपतिघ्नदेष्टि) पति और देवर को दुःख देने वाली स्त्री तू (इह) इस गृहस्थम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने वाली (सुयमा) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्व शास्त्र विद्या युक्त (प्रजावती) उसमें पुत्रपौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (देष्टकामा) देवर को कामना करने वाली (स्योना) और दुःख देने वाली पति वा देवर को (एधि) प्राप्त हाँके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सन्वन्धो (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया करे ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु०

जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित निवृत्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) :—

सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४० ॥

हे स्त्री जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविदे) प्राप्त होता है उस का नाम (सोमः) सुकुमारतादिगुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गंधर्वः) एकस्त्री से संभोग करने से गंधर्व जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तोसरा पति होता है वह (अग्निः) अशुक्लतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तेरे (तुर्यः) चौथे से लेके ग्यारह वें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से

कहाते हैं जैसे (इमं-त्वमिदं) इस-संघ में अगरहवें-पुरुष तक स्त्री-नियोग कर सकता है वैसे पुरुष भी अगरहवीं स्त्री तक-नियोग-कर सकता है (प्रश्न) एकादश शब्द से दशपुत्र और अगरहवें पति को क्यों न गिने ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करेगा तो “विधवेव देवरम्” “देवरः कस्माद्वितीयो वर उच्यते” “अदेवृत्ति” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुझारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराहा सपिंडाहा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्ताया ।

प्रजेषिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥ १ ॥

ज्येष्ठो यवौयसो भार्या यवौयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥

औरसः क्षत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु०

इत्यादि मनु जीने लिखा है कि (सपिंड) अर्थात् पति की छः पौढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तमजातिस्य पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह सत्स्नी पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति को इच्छा करती होती नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा जय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चाहे गर्भतक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक होसकते हैं पश्चात् विधवाशक्ति गिनो जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी कबवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पश्चात् काम कीटा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग मरे पौके ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर) जीते भी होता है ॥

“अन्याभिच्छुक्लं सुभगे पतिं कलं” षट् ॥ मं० १० । सू० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री के माता देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री तू (मत्) सुभ से (अन्यम्) दूसरे

पति को (इच्छा) इच्छा कर क्योंकि अब भुक्त से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रागादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति की आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये/जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती चार मन्त्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने विचांगद और विचित्र वीर्य के मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका अम्बा में धृतराष्ट्र और अञ्जलिनाम पाण्डु और द्रुपि में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकामार्थं प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं स्त्रीं सु वत्सरान् ॥ १ ॥

बन्धगाष्टमेऽधिवेद्यान् दशमे तु मृतप्रजाः ॥

एकादशे स्त्री जननौ सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मनु०

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के परदेश गया हो तो आठ वर्ष विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बंध्या हो तो आठ वर्ष (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहे), सन्तान हो कर मर जायें तो दस वर्ष, जब २ हो तब २ कन्या हो जावे पुत्र न हो तो ब्यारहवें वर्ष तक और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस स्त्री का छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःख दाक हों तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागो सन्तानोत्पत्ति कर लेवे/ इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा "भारस" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वैसे ही "चेन्न" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होते हैं ॥ अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को अप्रमत्त समझें जो कोई इस असम्यक् पदार्थ को पर स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि जो किसान वा माली मूर्ख हो कर भी अपने खेत वा

वाटिका के बिना अन्त्य बीज नहीं बीते जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुचेल में खोता है वह महामूर्ख कहलाता है क्योंकि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा वे जायते पुनः" यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है ।

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायते ॥

आत्मासि पुत्रसामृद्धाः स जीव शरदः शतम् ॥ १ ॥

यह सामवेद का वचन है—हे पुत्र । तू अंग २ से उत्पन्न हुए बीजों से और हृदय से उत्पन्न होता है इस लिये तू मेरा आत्मा है मुझ में पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जो । जिस से ऐसे २ महाका और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बीना या दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों करना ? क्यों कि इस से स्त्री पुरुष का वधन म पड़ के बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इस लिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तब तक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें (उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहै तो सब गृहायम के अच्छे व्यवहार सब नष्ट भट्ट हो जाय कोई किसीकी सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगों निर्बल और अल्पायु हो कर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगों निर्बल और अल्पायु हो कर कुलों के कुल नष्ट हो जाय । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दोषकाल पर्यन्त स्वत्व रहै इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह हो होना सबंधा योग्य है (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहे गा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों को सुवापस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोग विधाय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री के एक वर्ष समागम न करन के समय में पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे (परन्तु वेश्या गमन वा व्यभिचार कभी न करें जहां तक हो सहां तब अप्राम वस्तु की इच्छा प्राप्त का रक्षण और रक्षित को वृद्धि वढ़े हुए धन का व्यय दंडोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अर्थात् पूर्वीक रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युसाह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता,

पिता, शाशु, स्वश्वर को अत्यन्त शुश्रूषा करें मित और अच्छीसी, पढ़ाओ, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मों उन से उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधरने का यत्न किया करें । जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन के। पूर्ण विद्वान् सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिस को प्राप्ति से परमानन्द भोगें और ऐसे २ स्त्रीकी को न भानें जैसे :—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती स्त्रियौ ॥ १ ॥

अन्धालम्बं गव्यालम्बं संन्यासं पल्लयैश्चिकम् ।

देवराज्यं सुतोत्पत्तिं कर्त्तुं पञ्च न विपर्ययेत् ॥ २ ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।

पञ्च स्त्र्यापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥

ये कपोलकद्विपत पारागरी के श्लोक हैं। जो दुष्टकर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है वे से कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्यों कि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गाय और गवही भिन्न जाति हैं कथंचित् पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इस का आशय अनुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ जब अन्धालम्ब अर्थात् छोटे के भार के अथवा गाय के भार के हल करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो चैता आदि में विधि आजाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठयुग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है उन का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना बेनी में शिखी है तो यह श्लोक कर्त्ता क्यों भ्रूषता है ? ॥ २ ॥

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किस की स्त्री हो ?

कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही पापत्कास हैं जो रोगी पड़ा हो या सड़ाई हो गई हो इत्यादि पापत्कास पांच में भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ स्त्रियों को कभी न मानना चाहिये ॥ १ ॥ (प्रश्न) क्यों जो तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविद्वद् होने से नहीं मानते और यह तो पाराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विश्वामित्र उवाच, देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठी का नाम लिख के ग्रंथ रचना इस क्रिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारे पुष्कल जीवि का भो हो। इस लिये अनर्थ-गाथायुक्त ग्रंथ बनाते हैं कुछ २ ग्रंथों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदाङ्ग-कृत है अन्यस्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की व्यवस्था समझ लो (प्रश्न) गृह्यायम सब से छोटा या बड़ा है ? (उ०) अपने २ कार्त्तव्यकर्मों में सब बड़े हैं परन्तु ।

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यस्मात्तु योऽश्रमिणो दानेनान्तेन चाश्रमम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात्तज्येष्ठायमो गृही ॥ ३ ॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेष्टेच्छता निरयं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ मनु०

जैसे नदी और बड़े २ नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रम से सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥ १ ॥ जिस से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और भक्षादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठायम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहलाता है ॥ २ ॥ इसलिये मोक्ष और संसार के सुख को इच्छा करता हो वह प्रज्ञ से गृह्यायम का धारण करे ॥ ३ ॥ जो गृह्यायम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् भौह और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस की अच्छे प्रकार धारण करे ॥ ४ ॥ इस लिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृह्यायम है

जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम को निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसव, विद्वान्, पुत्रपार्थी और सब प्रकारके व्यवहारों के ज्ञाता हों इस लिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त श्रवण विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन विवाह और गृहाश्रम के विषय में लिखा जायगा। इस के भागे बानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः समुत्प्लावः संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवे-
दनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवे अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसितुं नियतो यथावद्विनितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वली पलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

संयज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय ग्राह्यं चाग्निपरिच्छेदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

मुन्यन्त्रैर्विविधैर्मध्येः शाकमूलफलेन वा ।

एतानिव महावज्रान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और दशावत् इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर की श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्रियों को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साड़ीपाङ्ग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढेन्द्रिय होकर आरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥

नाना प्रकार के सामा आदि भव सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंद आदि से पूर्वीत पंचमहायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे ॥५॥

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्याद्वाग्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकंपकः ॥ १ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारौ धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥

स्वाध्याय आर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नियुक्त, जिताका, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, बियादि का दान देने द्वारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न करे किन्तु ब्रह्मचारी अर्थात् अपनी स्त्री साथ ही तथापि उस से विषय चेष्टा कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आवृत वा स्वकीयपदार्थों में ममता न करे वृक्ष के मूल में बसे ॥ १ ॥

तपःश्रेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां
चरन्तः । सूर्योद्गारेण ते विरजाः प्रयांति यथाऽमृतः स
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तपधर्मान्वाटान और मत्स्य की व्रता कर के भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिराभरहित परमात्मा है वहां निर्मल हो कर प्राणहार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के प्रानन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥

अभ्यादधामि समिधमग्निं व्रतपते त्वयि ।

व्रतञ्च अहां चोपैमौग्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ १ ॥

अंजुर्वेदे ॥ अध्याये २० । मं० २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत-सत्याचरण और व्रता को प्राप्त होऊँ ऐसी इच्छा कर के वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री की पुत्री के पास भोज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

अथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्धरिव्रजेत् ॥ मनु०

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पच्चीसवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्षपर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट् अर्थात् संन्यासी हो जावे (प्रश्न) गृहत्याग और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस की पार होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो वास्यावस्था में विरक्त हो कर विषयी में फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापुण्यात्मा सत्यव्रत है ।

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्राप्नोतेनादा गृहादा ब्रह्मच-
र्यादेव प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मण पन्थ के बचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यासग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पञ्चक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहस्थाश्रम हो से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना सेरहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम हो से संन्यास लेवे और वेदी में भी "यतयः ब्राह्मणस्य विजानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु :—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥ कठ० ॥

ब्रह्मी २ । मं० २४ ॥

जो दुराचार से पृथक् नहीं जिसको शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इस लिये :—

यच्छेदाङ्गनसौ प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति निश्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० ॥ ब्रह्मी० ३ । मं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् बाणो और मन को अधर्मसे रोके उन को ज्ञान और परमात्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञानको शान्त स्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परौत्थ लोकान् कर्मचिन्तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ना-
स्थकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्याणिः
योचियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुण्ड० ॥ खंड २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म ने संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्यों कि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इस लिये कुछ अर्पण के अर्थ जाय में लेके वेदवित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो :—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पंडितश्चान्यमानाः ।
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥१॥
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते २
मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ८ ॥ ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे मोचगति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं वैसे मानते हैं जिस को केवल कर्म काण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सका वे आतुर ही के जन्म मरण रूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये :—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥
मुण्ड० ३ । खं २ । मं० ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से श्रुत्यास्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिसुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तब वहाँ से कूट कर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि :-

न च शरीरस्य सतःप्रिया प्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं
न प्रियाप्रिये रक्षतः ॥ छान्दो० ॥

जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीररहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :-

• लोकेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाश्च भै-
क्षचर्यं चरन्ति ॥ शत० कां० १४ ॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग हो के संन्यासीलोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्वं वेदसं ।

हुत्वा ब्राह्मणः प्रवजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेद ब्राह्मणे ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीम्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रवजन्त्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ मनु०

प्राजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उस में यज्ञोपवीत शिखादिचिह्नों को छोड़ आहुवनोयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, ध्यान, उदान, और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घर से निकल कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरपकाशित वेदीक्त धर्मादि विद्यार्थों के उपदेश करने वाले संन्यासी के

लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्द स्वरूप लोका प्राप्त होता है। (प्रश्न) संन्यासियों का क्या धर्म है ? (उत्तर) धर्मतो पक्षपातरहितन्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादिनान्य सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्य मात्र का एक ही है परन्तु संन्यासो का विशेष धर्म यह है कि :—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥ ६५

क्रुद्धान्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ २ ॥ ४८

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आत्मनैव सहायनं सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ ४९

क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्रौ दृग्ढौ कुशुम्भवान् ।

विचरेन्नित्यतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥ ५०

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेषु च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ ५०

दूषितोऽपि चरेद्दुर्मं यत्र तवाश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिंग धर्माकारणम् ॥ ६ ॥ ६६

फलं कतकद्वक्षस्य यद्यप्यस्त्वप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ ६७

प्राप्त्यायामा ब्राह्मणस्य ययोपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ ७०

दह्यन्ते क्षायमानानां धातूनां हि यथा मत्ताः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्तेदोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥ ७१

प्राज्ञायामैर्दहहोषान् भारणाभिस्तु किल्बिषम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् मुक्तान् ॥ १० ॥
 उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येन्नृतिमस्यान्तरात्पनः ॥ ११ ॥ १३
 अहंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्माभिः ।
 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥ १४
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।
 तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शास्त्रतम् ॥ १३ ॥
 चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।
 दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ १५
 धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥ १६
 अनेन विधिना सर्वास्त्यक्ता संगान् शनैः शनैः ।
 सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु० अ० ६ ॥

जब संन्यासीमार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन में विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवाददि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और सुखके, दो नासिका के, दो आँख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मयमांसादिवर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुवार्थी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के कार्य सदा विचारता रहे ॥ ३ ॥ क्रोध, नस्ब, डाढ़ी मूँक की छेदन करवावे सुन्दर पाप हल्क और कुशब्द आदि से रंगे हुए वस्त्रोंको ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों

को पोड़ा न दे कर सर्वत्र विखरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्मावरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्द्वैर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ावा करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो कर स्वयं धर्मात्मा और अन्यो को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जानें कि दंड कमंडलु और काषायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है सब मनुष्यादि प्राणियों के सन्तोषदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मलौ वृक्ष का फल पोस के गढ़ने जल में डाल न से जल का शोधक होता है तदपि बिना डाले उस के नाम कथन वा व्यवहारात् से उस का जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इस लिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मविद् संन्यासी को उचित है कि श्रीकारपूर्वक मम व्यावृत्तियों से बिधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उताने करे परन्तु तीनसे तो ग्यून प्राणायाम कभी न करे यद्यो संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्रणी के निग्रह में मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इस लिये संन्यासी लोग निरुत्पत्ति प्राणायामों से आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदास ध्यान से अनोखर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविवेकादि जोष के दासों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसो ध्यान योग से जो योगी अविद्वानों के दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उन को और अपने आत्मा और अन्तर्गामीपरमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्द्वैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्यन्तपक्षरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कालारहित और सबबाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों का योग्य है कि प्रयत्न से दशलक्षणयुक्त निम्ननिम्नित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण (वृत्ति) सदा धैर्य रचना । दूसरा (चम) जो कि निंदास्तुतिमानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा (दम्भ) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा (अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा कल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का

ग्रहण करना चोरी और इस को छोड़ देना साधुकारी कहती है । पाचवां (ग्रीष्म) राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका भाजेन आदि से बाहर को पवित्रता रखनी । छठा (इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां (धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के अष्ट पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां (विद्या) पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आकाश में वैसा मन में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना इस से विपरीत अविद्या है । नववां (सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उस को वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी । तथा दशवां (अक्रोध) क्रांभादि दोषों को छोड़ के शास्त्रादिगुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है । इस दशलक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चोरी आश्रम वाले करें और इसी वदोक्त धर्म ही में आप चलना और समझा करना चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे १ सब संग दोषों को छोड़ हर्षशोकादि सब दग्धों से मुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से कुछा सब संशयों का छेदन कर सत्यधर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥

(प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ।
(उत्तर) ब्राह्मण ही का अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपाकार नहीं होसकता इसी लिये मेकमुक्ति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है :—

एष बोभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योन्मयफलः प्रेत्य राजधर्मं निबोधत ॥ मनु०

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़ पश्चात् सुक्ति रूप अमल आनन्द का देने वाला संन्यास-धर्म है इस के आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यास

ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न०) संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के बिना विद्याधर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों की विद्याग्रहण गृहकृत्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वर्तमान दूसरे आश्रमों की तुलना इसी संन्यासी सर्वतो मुक्त हो कर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी का सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उत्ति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी हो कर जगत् का सत्यविद्या करके जितनी उत्ति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रम नहीं कर सकता । (प्रश्न) संन्यास-ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से बिकर है क्यों कि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान ही न होगी जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन ही जायगा (उत्तर) अच्छा विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा ही कर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से बिकर करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोच दाषः" यह किसी कवि का वचन है (अर्थ) जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दीष ? अर्थात् कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान हो कर आपस में विस्वाचरण कर लड़ मरें तो ज्ञान कितनी बढ़ी होती है समझ के विरोध लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लांछी मनुष्यों को वचादेगा सहस्रों गृहस्थों के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सबको विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी और संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानी संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं । (प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं अब बस लेकर आनन्द में रहना अब विद्यारूपसंसार से भागा पड़ी क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर समुद्र रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्यों कि शीतोष्ण शरीर लुधा, तृषा प्राण और सुख दुःख मन का धर्म है जगत् निध्या और जगत् के व्यवहार की सब कल्पित अर्थात् झूठे हैं इस लिये इस में फसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का

नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सच्ची और किस की झूठी मानें (उत्तर) क्या उन को अच्छे कर्म भी कहे जा सकते हैं ? देखो "वेदिकेष्टैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छाननादि कर्म वे छोड़ सकते हैं ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागौ नहीं होंगे जब गृहस्थों से अब वस्त्रादि लेते हैं और उन का प्रयुक्तकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे प्राण से देखना कान से सुनना न हो तो पांख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जा संन्यासी सत्योपदेश और वेदादिसत्यशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वेही जगत् में व्यर्थ भार रूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार से मायापञ्चयों करना आदि लिखते और कहते हैं । वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप क बढ़ाने वाले पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्यानिद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अन्न, अक्षय और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बड़, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बड़ कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम का अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जब मरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इस लिये वह उन का उपदेश मिथ्या है (प्रश्न) संन्यासी सर्वकर्म विनाशो और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं "संन्यासिनस्त्यमास्ते यस्मिन्महा मय्यहं न्यस्यति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रगप्सो विद्यते यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला संन्यासी कहाता है । (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमों में और सुने परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों की नहीं । हाँ जो ब्राह्मण हैं उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद-विद्वत् आचरण करें तब उन का नियन्ता संन्यासी होता है । इस लिये संन्यास का होना उचित है । (प्रश्न) "एकराभिं वसेदुग्रामे" इत्यादि बचनों से संन्यासी को

एकच एकरात्रिमास रहना अधिक निवास न करना चाहिये (उत्तर) यह बात थोड़े से भ्रंश में तो अच्छी है कि एकच वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है । राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकच रहने से होता हो तो रहे जैसे जमक राजा के यहाँ चार २ महीने तक पंचशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और "एकचन रहना" यह बात आज कल के पाखण्डी संप्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो संन्यासी एकच अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हो कर अधिकन बढ़ सकेगा । (प्रश्न) :—

यतीनां काञ्चनं दद्यात्तामूलं ब्रह्मचारिणाम् ॥

चोराणामभयं दद्यात् नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णदान देता दाता नरक को प्राप्त होवे । (उत्तर) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायों और स्वार्थसिद्ध वाले धोराणियों की कल्पना हुई है । क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आश्रम भी न रहेंगे और जब भिक्षादिव्यवहार हमारे आश्रम रहेगा तो डरते रहेंगे जब मुख्य और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता देखा :—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् । मनु०

नाना प्रकार के रत्नसुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यथमान नरक को जावे तो चाँदो, माँतो, होरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा । (प्रश्न) यह पंडित जी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि "यतिहस्तं धनं दद्यात्" अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है । (उत्तर) यह भी वचन विद्वान् के कपील कल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने या गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हाँ यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खे गा तो चोरादि से पोषित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में पड़ेगा । क्योंकि वह प्रथम गृह्याश्रम में

अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फसता । (प्रश्न) लोग कहते हैं कि आश्रम संन्यासो आये वा जिमाये तो उस के पितर भागजायें और नरक में बिरें। उत्तर प्रथम तो मरे हुए पितरों का घाना और किया हुआ आश्रम मरे हुए पितरों को पहुँचना ही असंभव वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है । और जब घाने ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का घाना कैसे हो सकता है ? इस लिये वह भी बात पेटार्थो पुराणी और वैरागियों की मिथ्याकल्पो हुई है । हाँ वह तो ठीक है कि जहाँ संन्यासो जायेंगे वहाँ यह मृतक आश्रम करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा । (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह कठिनतासे होगा और काम का रोकना भी अतिकठिन है । इस लिये गृहस्थम आनंदप्रसू हो कर जब हठ हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है । (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और बीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उन का बीर्य विचारान्ध्र का इन्धनवत् है अर्थात् उसो में व्यय हो जाता है । जैसे वैद्य और औषधी को आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरांगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्रीका विद्या धर्म हृदि और सब संसार का उपकार करना हो प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचगिखादि पुरुष और गर्गी आदि स्त्रियाँ हुई थी इस लिये संन्यासो का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप हजेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे “समाट्” बकवर्ती राजा होता है वैसे “परिव्राट्” संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसंबंधियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विद्वज्ज्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥

आणव्य नीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा को कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, सुगिद्या लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार

सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तथा सत्कार्य करने के लिये वानप्रस्थ, और वेदादिसत्त्वशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसन्देह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरक गामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश ग्रंथा समाधान वेदादि सत्त्वशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की हृदि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। (प्रश्न) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुहार्थ, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवर्त्त होकर वेद से अपने संप्रदाय के आचार्यों के बचन मानते और अपने ही मत को प्रसंशा करते मिथ्याप्रपञ्च में फस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फसाने हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बड़का कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करत है इस लिये उन को संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पके हैं। इस में कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयं धर्म में चल कर सब संसार को बलाते हैं। जो में आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्त्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भाग करते कराते हैं वेही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा है। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इस के आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा-

विषाभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पंचमः

समुक्तासः संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

माह्वं पाप्मेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ समु०

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्णों और चारों आयुष्यों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मी को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परमसिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्रह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित हो कर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य को रक्षा न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है :—

त्रौण्य राजाना विद्वेषे पुरुणि परिविश्वानि भूषथः सदांसि ॥

षट् ० ॥ मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुत्र मिल के (वितथे) सुखप्राप्ति और विज्ञानसिद्धिकारक राजा प्रजा के संबन्धरूप व्यवहार में (त्रौण्यसदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, भर्माय्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरुणि) बहुत प्रकार के विज्ञानि) समग्र प्रजा बन्धुओं मनुष्यादि प्राणियोंकी (परिविश्वथः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ ।

अनु० २ । व० ६ । मं० २ ॥

सभ्य सभां से पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व० ॥

कां० १६ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (ममितिच) संधामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद और राजा का योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य सुदय सभासद तू (मे) मेरी (सत्राम्) सभा को धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सत्तापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राज-सत्ता के अधीन रहै यदि ऐसा न करो गे तो :-

राष्ट्रमेव विध्याहन्ति तस्माद्वाङ्मौ विशं घातुकः । विशमेव
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्वाङ्मौ विशमन्ति न पुष्टं प्रशुं मन्यत
इति ॥ १ ॥ शत० ॥ कां० १३ । अनु० २ । ब्रा० ३ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहै तो (राष्ट्रमेव विध्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये चक्रेला राजा स्वाधीन वा उन्नत हो के (राष्ट्रो विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेवराष्ट्रायां करोति) वह राजा प्रजा को खार्थ जाता (पत्यन्तपोडित करता) है इस लिये किमो एकको राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारो कृष्टपुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्रो विशमन्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किमो को अपने से अधिक न होने देता और प्रान् को लूट, कूट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये :-

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजमु राजयाते ।
चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥
अथर्व० ॥ कां० ६ । अनु० १० । व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयाते) जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयाते) प्रकाशमान हो (चर्कृत्यः) सभापति होने का अत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण कर्म-स्वभावयुक्त (वन्द्यः) सत्करणीय (उपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब का माननीय (भव) होवे उसी को सभापति राजा कहे ॥ १ ॥

इमन्नेवा असपत्नं सुवर्धं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठाय
महते जानराज्यायेन्द्रस्यैन्द्रियाय ॥ १ ॥ यजुः० ॥ अ० ६ । मं० ४० ॥

हे (देवाः) बिहानी राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष की (महते क्षत्राय) बड़े चक्रवर्त्ति राज्य (महते ज्यैष्ठाय) सब से बड़े होने (महते जानराज्याय) बड़े २ बिहानों से युक्त राज्य पाकनं और (इन्द्रस्यैन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पासने के लिये (असपत्नं सुवर्धम्) संमति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्णबिद्याविनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा की सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और :-

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीरू उत प्रतिष्कभे ॥
युष्माकमस्तु तविषीपनीयसीमा मर्त्यस्य मायिनः ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० ३६ । मं० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो (वः) तुम्हारे (प्रायुधा) आग्नेयादि शस्त्र और गतज्ञो (तोष) भुशुण्डो (बन्दूक) धनुष्, बाण कर्वाल (तरवाल) आदि शस्त्र शत्रुओं के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) और रोकने के लिये (वीरू) प्रशंसित और (स्थिरा) दृढ़ (सन्तु) हों । युष्माकम्) और तुम्हारी (तविषी) मेजा (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मामर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूर्व चीजें मत ही प्रर्षात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दृष्टाचारो होने हैं तब नष्टभ्रष्ट हो जाता है । महाबिहानी को बिद्या सभाधिकारो, धार्मिक बिहानी को धर्म सभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वोत्तम गुणकर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुष हो उस को राजसभा का पति रूप मान के सब प्रकारसे उन्नति करें । तीनों सभाओं को सन्मति से राजनीतिक उत्तम नियम और नियमों के आधोन सब लोग वर्त्ते सब के हित कारक कामों में संमति कर सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कर्मों में प्रर्षात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के शुच कैसे होने चाहिये :-

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेष्वयोश्चैव मावानिर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥

तपत्वाहित्यवच्चैष चर्चाषि च मर्नाषि च ।

नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवर्धितुम् ॥ २ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महिन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने द्वारा यम पचपात-रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्ध्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने द्वारा, वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य अष्ट पुरुषों को आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान कौश्या का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने द्वारा जिस की पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का वधनकर्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वे वही सभाध्यक्ष समेश होने के योग्य होवे ॥ २ ॥ सत्त्वा राजा कौन है :-

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रंजयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥

दुःष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥

तस्याहुः संप्रणीतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥

तं राजा प्राण्यन्मम्यक् चिवर्गेणाभिवर्द्धते ।

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्ते ॥ ७ ॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सर्वाध्वम् ॥ ८ ॥

सोसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ मनु०

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्त्ता, और सब का शासन कर्त्ता वही चार वर्ण और चार भायमें के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जानिन् है ॥ १ ॥ वही प्रजा का शासन कर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचार चलाया जाय तो सब और स राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाखिन्न भिन्न हो जायें। दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां जण्य वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापी का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनंदित होती है परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित बिहान् ही तो ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने द्वारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने द्वारा विहान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में संपट टेढ़ा ईर्ष्या करने द्वारा क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को बिहान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ श्री कि जो प्राप्त पुरुषों

के सहाय विद्या सुविद्या से रहित विषयों में आसक्त भूट है वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का सगो बचावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने द्वारा अष्ट पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ ९ ॥ इसलिये :-

सैन्यापत्यं च राज्यं च दंडनेष्टत्वेन च ।
 सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १ ॥
 दशावरा वा परिषदं धर्मं परिकल्पयेत् ।
 अथवा वापि दत्तस्या तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥
 चैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरक्तो धर्मपाठकः ।
 त्रयश्चायमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्दशावरा ॥ ३ ॥
 ऋग्वेदविद्युजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।
 अथवा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥
 एकोपि वेदविद्वर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।
 स विज्ञेयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोयुतैः ॥ ५ ॥
 अत्रतानाममंदाणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।
 सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥
 यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतहिदः ।
 तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वृत्तननुगच्छति ॥ ७ ॥ मनु०

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेदशास्त्रों में प्रबोध पूर्वविद्या वाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिये ॥ २ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तोन

विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र, आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा कि जिस में दश विद्वानों में न्यून न होने चाहिये ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् होके व्यवस्था करें उस सभा की कोई व्यवस्था की भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक एकैसा सब वेदों का जानने द्वारा द्विजों में उत्तम संख्यासौ जिस धर्म की व्यवस्था करे वही नेष्ठ धर्म है क्योंकि ॥ ५ ॥ अन्नानियों के सहस्रों लाखों कोटों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ६ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेद विद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कह्यती ॥ ७ ॥ जो प्रविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं इस लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा, और राजसभाओं में मूर्खों की कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे—

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीविद्यां दण्डनीतिं च शास्त्रतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारंभाच्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥

दश कामसमुत्त्वानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यते र्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।

तौ र्थबिकं वृथाख्या च कामजो दशको गम्यः ॥ ५ ॥

पैशूण्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यास्तुयार्थहेषणम् ।

वाग्दण्डजं च पाशूण्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।
 तं यत्नेन जयेद्भोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥
 पाणभक्ष्याः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
 एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥
 दण्डस्य पातनं चैव वाक्पादव्यार्थद्रव्ये ।
 क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तृकंसदा ॥ ९ ॥
 सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्ववैबाल्यसङ्क्रियः ।
 पूर्वपूर्वगुह्यतरं विद्या द्यसनमात्मवान् ॥ १० ॥
 व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
 व्यसन्यधोऽधो वृजति स्वर्यात्त्वसनोमृतः ॥ ११ ॥ मनु०

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारी वेदों की कमीपासना ज्ञान विद्याओं के ज्ञानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनीति, न्यायविद्या भाक्तविद्याप्रर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावस्वरूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मविद्या और लोक सेवार्त्ताओं का आरंभ (कहना और पूछना) मोख कर सभासद वा सभापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद और सभापति इन्द्रियों को जीतने प्रर्थात् अपने मन में रख के सदा धर्म में वर्त्ते और अधर्म से दूरे हठाए रहें । इस लिये रात दिन नियतसमय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन प्राण और शरीर प्रजा है इस) को जीते बिना बाहर को प्रजा का अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ इन्हीं लोको को काम से दृग् और क्रोध से घाट दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकलसके उनको प्रयत्नसे काँड़ और कुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दृग् व्यसन में फसता है वह पथे प्रर्थात् राज्य-धनादि और धर्म से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए घाट दुष्ट व्यसन में फसता है वह शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना (भ्रम) प्रर्थात् चोपड़ खेलना जुवा खेलनादि, दिन में सोना, काम कसा वा दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य प्रर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना,

नाचना वा नाचकराना सुनना और देखना, तथा इधर उधर घूमने रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥५॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं "पेशून्" अर्थात् चुगकी करना, बिना विचार वलात्कार से किसी की स्त्री में बुरा काम करना, दूँह रखना, ईर्ष्या, अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उद्वेग देखकर जला करना, "चसूया" दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना "अथैदूषण" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादिका व्यय करना, कठोर वचन बोलना, और बिना अपराध कहा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ जो सब विहान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रथम से छोड़ें ॥७॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥८॥ और कामजों में बिना अपराध दंडदेना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥९॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंडदेना इस से मृगया खेलना इस से स्त्रियों का अत्यन्त संग इस से जुआ अर्थात् द्यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह नियम है कि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना अच्छा है नहीं कि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इस लिये विशेष राजा और सबमनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्टकामों में न फसे और दुष्टव्यसनोंसे पृथक् होकर धर्मयुक्त गुणकर्म्म स्वभावों में मदावर्त के अच्छे २ काम किया करें ॥११॥ राजसभासद और मंत्री कैसे होने चाहिये:-

मौलान् शास्त्रविदः शूरैस्तत्त्वतुल्यान् कुलोद्भूतान् ।

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशिष्यतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥

तैः साह्यं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिप्रियम् ।

स्थानं समुदयं गुप्तं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥

तेषां च स्वसभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।
 समस्तानाञ्च कार्थेषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ४ ॥
 अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।
 सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्मानुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥
 निवर्त्तेतास्य यावद्भिरितिकर्त्तव्यता नृभिः ।
 तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥
 तेषामत्र नियुञ्जीत शरान् दक्षान् कुलोद्गतान् ।
 शुचीनाकरकर्मन्ने भीहनन्निर्वेशने ॥ ७ ॥
 दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
 इङ्किताकारचेष्टञ्च शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥
 अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ।
 वयुष्मात्स्वीतभौर्वागमौ दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादिशास्त्री के जानने वाले, शूरवीर, जिनों का लक्ष्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्यों कि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कार्य है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो महान् राज्य कार्य एक से कैसे हो सकता है इस लिये एक को राजा और एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इस से सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (स्थान) स्थित समय को देख के सुवचाप रहना अपने राज्य को रक्षा करने बैठे रहना (समुदयम्) जब अपना उद्ब अर्थात् तृप्ति हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राज सेना कीश आदि को रक्षा (सन्ध्याप्रगमनानि) जो २ देश प्राप्त हो उस २ में शान्तिस्थापन उपद्वरहित करना, इन छः गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य

अपना और अन्य का हित कारक हो बह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्राणा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरीक्षित मंत्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने बालस्वरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को (अधिकारी) अर्थात् नीकर करे ॥ ६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भूत्यों को बड़े २ कर्मों में और भी बल-नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हारभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विचारद चतुर है उस दूत को भी रखे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटो, पवित्राणा चतुर, बहुत समय को बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा बलवान् हो वही राजा का दूत होने में प्रयत्न है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या अधिकार देना योग्य है :—

अमात्ये दंड आयत्तो दंडे वैनयकी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूतं संधिविपर्ययो ॥ १ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा नवा ॥ २ ॥

बुध्वा च सर्वन्तत्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ३ ॥

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमद्गुं वार्त्तमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसितपुरम् ॥ ४ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्गुं विधीयते ॥ ५ ॥

तत् स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन बाह्वनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यवैर्यवसेनोदकीनच ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वसुं कं शुभं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तदध्याख्योद्दिष्टं भार्या सवर्णा लक्ष्म्यान्विताम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥

पुरोहितं प्रकुर्वीत दृष्ट्यादेव चत्विजम् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ९ ॥ मनु०

अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय किया अर्थात् जिस से अन्धाय रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राज कार्य, तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से भेक वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में भेक और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म को जिस से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इस लिये सुन्दर जंगल धन धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्ग) धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महिदुर्ग) मट्टी से किया हुआ (अन्दुर्ग) जल से घेरा हुआ (वार्त्त) अर्थात् चोरी और बग (मृदुर्ग) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्ग) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर (प्रकार) प्रकोट बनावे क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक और धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दशहजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, आश्रय जो पढ़ाने उप-देश करने वाले हों (शिल्पि) कारीगर, यंत्र नाना प्रकार की कला, (यवमेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पठ के यथातक राजकाम करके पश्चात् सोम्य रूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल को कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अग्रगण्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज् का स्त्रीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पंचेष्टिआदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहें अर्थात् यही राजा का सम्बन्धोपासनादि कर्म है जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिसरने न देना ॥ ९ ॥

सवितृसरिकमाप्तैश्च राट्पादाहारयेद्भलिम् ।
 स्थाञ्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवग्नुषु ॥ १ ॥
 अश्वच्चान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्रविपश्चितः ।
 तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नुष्णां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥
 आहृतानां गुरुकुलादिप्राणां पूजका भवेत् ।
 नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्नाहो विधीयते ॥ ३ ॥
 समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।
 न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥
 आह्वेषु मिथोन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
 युध्यमानाः परं यत्तया स्वर्गं यात्यपराङ्मुखः ॥ ५ ॥
 न च हन्यात्स्यत्कारुणं न क्रौवं न कृताञ्जलिम् ।
 न सुक्तकेशं नासौनं न तवाप्नोतिवादिनम् ॥ ६ ॥
 न सुप्तं न विचिन्नाहं न नम्रं न निरायुधम् ।
 नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥
 नायुध्यस्रनं प्राप्तं नात्तं नातिपरिच्छतम् ।
 न भोतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥
 यस्तु भोतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः ।
 भर्तुर्यदुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥
 यज्ञास्य सुकृतं किञ्चिदमुचार्थमुपार्जितम् ।
 भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥
 रथाश्वं हस्तिनं कृवं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
 सर्वद्रव्याणि कुर्यात् च योयञ् जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥
 राज्ञश्च ददुर्गद्वारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
 राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमष्टमिजितम् ॥ १२ ॥ अनु०

वार्षिक कर प्राप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुक्रम होकर प्रजा के साथ पिता के समान बर्तें ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अश्वत्थों को सभा नियत करें इन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष होने नियमानुसार बर्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद-प्रचार रूप अथवा कोश है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़ कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत् करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान् होंवे ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपन से छोटा, तुल्य और उत्तम संधाम में आह्वान करे तो अश्वत्थों के धर्म का स्मरण करने संधाम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संधामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख का प्राप्त होते हैं इस में विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उन के सामने से छिप जागा उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह शोध ने सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे ॥ ५ ॥ युद्धमय में न इधर उधर खड़े न नपुंसक न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को, ॥ ६ ॥ न चेतें हुए, न मूर्खों को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध न रहित, न युद्ध करते हुए भी को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़के जो अश्वत्थों वंदीगृह में रक्ख दे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हों उन को औषधादि विधिपूर्वक करे न उन को चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उन के लड़के वास्तों का अपन सत्पामवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयाशक्ति को दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कार

पूर्वक छोड़ कर अपने २ घर का देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत्काल में विघ्न होना सम्भव हो उन को सदा कारागार में रखे ॥ ८ ॥ और जो पलायन पर्याप्त भागी और उररा हुआ भूत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त हो कर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उस की प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उस को उस का स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उस का पुण्यफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठाका वह प्राप्त है। जिसने धर्म से यथावत् ब्रह्म किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जा २ लड़ाई में जिस २ भूत्य या भयव्यक्त ने रव, बाँके हाथी, ऊँट, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियाँ तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घो, तैल आदि के कुप्ये जीते हों वही उस उस का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु केनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवाँ भाग राजा को देवे और राजा भी केनास्थ योद्धाओं का उस धन में से की सब ने मिल के जीता है सोलहवाँ भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उस को स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवे और उस को स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन कर जब उस के लड़के समर्थ होजायें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य को उद्दि प्रतिष्ठा विजय और आनंद हीन को दृष्टि रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं चैव लिप्सितं लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्द्धयन् च वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥

अलब्धमिच्छेद्दृष्टं न लब्धं रक्षेद्विद्यया ।

रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्धा वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥ २ ॥

असाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।

बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्नित्यं स्वसंबृतः ॥ ३ ॥

नास्यक्लिष्टं परो विद्याक्लिष्टं विद्यात्परस्य तु ।

गूढेत्कूर्मं द्रवांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥

वक्त्रवज्जिन्तयेदर्शान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वक्त्रवच्चावलम्पेत् शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंघिनः ।
 तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥
 यथोद्वरति निर्दोता कर्णं धान्यं च रक्षति ।
 तथा रक्षेन्नुपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपंघिनः ॥ ७ ॥
 मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयन्नवेक्षया ।
 सोऽचिराद् भुञ्ज्यते राज्याज्जीविताच्च सर्वाधवः ॥ ८ ॥
 शरीरकर्षणात्प्राण्याः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।
 तथा राज्ञामपि प्राण्याः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥
 राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥ १० ॥
 सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ।
 द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।
 तथा ग्रामशतानां च कुर्यादाष्टस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥
 ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्ग्रामपतिं यथा ।
 विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥
 ग्रामदोषाग्नसमुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
 शंसिद् ग्रामदशेशाय दशेशोविंशतीशिनम् ॥ १३ ॥
 विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।
 शंसिद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतदृतः ॥ १५ ॥
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।
 उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥

स ताननुपत्तिकामित्वानेव सदा ज्ञयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्वाष्टेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥

राज्ञो हि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः ।

भूत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्दिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥

ये कार्यिकेभ्योऽयमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥ मनु०

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बड़े हुए धन को वेदविद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी, वेद-मार्गीपदेशक, तथा असमर्थ बनायीं के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थों के प्रयोजन को जाने आकरय छोड़ कर इस का भली भाँति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राम की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बड़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न बर्ने किन्तु निष्कपट होकर सब से बर्ताव रखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्वलता को न जाना सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे कठुआ अपने अङ्गी को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे बगला स्थानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादिपदार्थ और बल को वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, शीता के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में प्राये बलवान् शत्रु भी से सस्त्रा के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उन को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करने वाली सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात् डाकू लुटेरे ही उन को (साम) जिलासेना (दाम) कुछ देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे, और जो इन से वश में न ही तो अतिकठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालने वाला हिलकों को चलय कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मार और राज्य को रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही शीघ्र नष्ट

भट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीय हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बंधुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य को सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य यथावत् सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राजस्थान रख के जिस में यथायोग्य भूतल अर्थात् कामदार आदि राजपुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करें ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रखे उन्हीं दशग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखे अर्थात् जैसे आज काल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह बड़ी अपने मनुष्यादि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रचार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दशग्राम के पति को विदित कर दे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे वैसे सौ सौ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस २ ग्राम के पांच अधिपति को २ ग्राम का अध्यक्ष के और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लक्षग्रामों को राजसभा को प्रति दिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महाराज सभा अर्थात् सार्व-भौम शकषर्ति महाराज सभा में सब भूगोश का वर्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति बैठे करें जिन में एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़ कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसे एक २ घर बनावे उस में बड़े-विद्यावृद्ध कि जिनहीं विद्या वे सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उस के

प्राचीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिक्षु जाति के रहें उन में सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दंड और जिन का गुण हो उन को प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुशील हों उन के प्राचीन प्रायः षष्ठ और परपदार्थ हरने वाले और डाकुओं को भी नोकर रख के उन को दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नोकर करके उगड़ी रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादीसे गुप्त धन लेके प्रचपात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण कर के यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रखे कि जहाँ से पुनः लौट कर न पासके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उस को देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दृष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचेरहें परन्तु जितने में उन राजपुरुषोंका योगसेम भलीभाँति हों और वे भलीभाँति धनाढ्य भी हों उतना धन वा भूमि राजकी औरसे मासिक वा वार्षिक अथवा एकबार मिला करे और जो हूब हो उन का भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रखे कि जबतक वे जियें तबतक वह जीविका बनी रहै पश्चात् नहीं परन्तु इन के मन्तानों का सत्कार वा नौकरो उन के गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिस के बालक जबतक समर्थ हों और उन को स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज को और से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस को स्त्री वा लड़के कुकर्मों हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥ १९ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेत्त्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥

यथाऽल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वार्योकोवत्सष्टपदाः ।

तथाऽल्पाऽल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्वाङ्मादिकः करः ॥ २ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णाया ।

उच्छिन्दन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पौडयेत् ॥ ३ ॥

तौक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं बौद्ध्य महीपतिः ।

तौक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सप्ततः ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रसक्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राधियन्ते दम्युभिः प्रजाः ।

संपश्यतः समृत्तस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मस्य युज्यते ॥ ७ ॥ मनु०

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जीक बड़का और भमरा छोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा में छोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उन को पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध कर के सदा इस में युक्त और प्रमादरहित हो कर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती बिलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को चरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसहित मतक है जीता नहीं और नडादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इस लिये राजाओं का प्रजापालन ही करना परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उस का भीता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख का प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणैश्चार्यं प्रविशेत्सु शुभां सभाम् ॥ १ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विचर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मंत्रयेत्सह संविभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रसादं वा रक्षोगतः ।

आरुह्य निःशलाके वा मंचयेदविभावितः ॥ ३ ॥

यस्य मंत्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स ह्यत्सां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

जब पिकली प्रहर रात्रि रहै तब उठ श्रीच श्रीर सावधान हो कर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहाँ खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उन को छोड़ कर मुख्य मंत्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ यथात् उस के साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर यद्यवा एकांत घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकांतस्थान में बैठ कर विरह भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिल कर नहीं जान सकते अर्थात् जिस का विचार गंभीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इस लिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदी की अनुमति न हो ॥ ४ ॥

आसनं चैव ज्ञानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षयः ॥ ३ ॥

स्वयंकृतस्य कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्यधिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥

जीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य चाकुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।
 द्विविधं कौर्वते द्वैधं प्राङ्मुखगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥
 अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।
 साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संशयः स्मृतः ॥ ८ ॥
 यदावगच्छेदावत्वामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।
 तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् ॥ ९ ॥
 यथा प्रकृष्टा मग्न्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।
 अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥
 यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।
 परस्य विपरीतं च तदायायाद्विपुं प्रति ॥ ११ ॥
 यदा तु स्वात्मरिच्छीणो बाह्येन बलेन च ।
 तदासीत प्रबलेन शनकैः सांत्वयन्तरीन् ॥ १२ ॥
 मग्न्येतांरिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
 तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥
 यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
 तदातु संश्रयेत् क्षिप्तं धार्मिकं बलिर्न नृपम् ॥ १४ ॥
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिवलस्य च ।
 उपसिवेत तं नित्यं सर्वरत्नैर्गुहं यथा ॥ १५ ॥
 यदि तथापि संपश्येद्दोषः संश्रयकारितम् ।
 सुयुद्धमेव तथाऽपि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १६ ॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विग्रह) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संश्रय) भीरु निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः

प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥
 राजा को संधि, विग्रह, याम, आसन, वैधौभाग और संशय दो २ प्रकार के होते
 हैं उन को यथावत् जाने ॥ २ ॥ (संधि) शत्रु से मेल भ्रमवा उस से विपरीतता
 करे परन्तु वर्तमान और भविष्य में करने के काम बराबर करता जाय यह दो
 प्रकार का मेल कहता है ॥ ३ ॥ (विग्रह) कार्य सिद्धि के लिये उचित समय वा
 अनुचित समय में क्यं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध
 दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (याम) एकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में
 एकाकी वा मित्र के साथ मित्र के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन
 कहता है ॥ ५ ॥ क्यं किसी प्रकार क्रम से चीर हो जाय अर्थात् निर्बल
 होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का
 आसन कहता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो
 विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ
 की सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्माका शरण लेना जिस
 से शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है ॥ ८ ॥ जब यह
 जान ले कि इस समय युद्ध करने से जोड़ी योग्य प्राप्त होगी और पश्चात् करने
 से अपनी हानि और विजय अवश्य होगी तब शत्रु से मेल करके उचित समयतक
 धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नति शील और
 श्रेष्ठ जाने तब अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे ॥ १० ॥ जब
 अपने बल वर्धात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का
 बल अपने से विपरीत निर्बल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये
 जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल बाहुन से चीर हो जाय तब शत्रु भी को धीरे २
 प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु की
 अत्यन्त बलवान् जाने तब दिगुहा वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य
 सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब पाप समझ लेवे कि सब शीघ्र शत्रुओं को चढ़ाई मुक्त
 पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजाका आश्रय शीघ्र लेलेवे ॥ १४ ॥ जो
 प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोकें उस को
 सेवा सब यत्नी से शत्रु के सदृश निवृत्त किया करे ॥ १५ ॥ जिस का आश्रय लेवे
 उस पुरुष के कर्मों में होव देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक हो
 कर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस
 से सदा मेल रक्ख और जो दुष्ट प्रवृत्त हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त
 प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।
यथास्याभ्यधिका न स्युर्मिबोदासौनशवः ॥ १ ॥
आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंदध्युर्मिबोदासौनशवः ।
तथा सर्वं संविदध्यादेव सामासिको नयः ॥ ४ ॥

नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न ही ऐसे सब उपायों से वर्त्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्त्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के ब्याख्याता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का प्राता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य की जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादिजनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्वेषण न करावे ऐसे मोह में कभी न फसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूलेतु याचिकं च यथाविधि ।
उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥
संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ॥
सांपरायिककल्पात्तयादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥
शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥
यतश्च भयमार्शकैस्ततो विस्तारयेद्बलम् ।
पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ ५ ॥

सेनापतिबलाध्वजौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ ६ ॥
 गुल्मान्श्च स्थापयेदाग्रान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।
 स्थाने युद्धे च कुशलानभोरुनविकारिणः ॥ ७ ॥
 संहतान् योधयेदस्त्रान् कामं विस्तारयेद्दृङ्गम् ।
 सूच्या वज्रैश्च चैवैतान् व्यूहान् व्यूह्य योधयत् ॥ ८ ॥
 स्यन्दनाश्वैः समे युद्धोदनूपे नौहिपैस्तथा ।
 वृक्षगुल्ममावृते चापैरश्विचर्मयुधैः स्थले ॥ ९ ॥
 प्रहर्षयेद्दुल्लं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।
 चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥
 उपरुध्धारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपौडयेत् ।
 दूषयेच्चास्य सततं यवसाकोदकेऽग्नयम् ॥ ११ ॥
 भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
 समवस्त्वंधयेच्चैनं रात्रौ विनासयेत्तथा ॥ १२ ॥
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वयोदितान् ॥
 रत्नंश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥
 आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।
 अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध धीरे यात्रा को सब सामग्री अथवा विधि करके सब सेना, यान, वाहन, अस्त्रा-
 स्त्रादि पूर्ण ले कर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों
 को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के
 मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में तीसरा
 आकाशमार्ग को शुद्ध बना कर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका
 और आकाश में विमानादियानों से जावे और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र
 और अस्त्र खान पानादि सामग्री को बचावत् साथ ले बलशुक्त पूर्ण करके किसी
 निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से

शत्रु ने मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मिचता रखे शुभता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने जाने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे वही कि भीतर शत्रु ऊपर मिल पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ १ ॥ सब राज-पुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और पाप बीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित बोझ होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब (दण्डव्यूह) दंडा के समान सेना को चलावे (शकट) जैसा शकट अर्थात् गरुड़ के समान (वराह) जैसे सुपर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भूँड हो जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बना वे (सूचीव्यूह) जैसे सुई का अथ भाग सूक्ष्म पद्मात् स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे (नीलकण्ठ) ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के (पद्मव्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में पाप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे जिस ओर से लड़ाई हानी हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुप्त अर्थात् दृढस्तर्कों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर अथरहित और जिन के मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो छोड़े पुरुषों से बहुतांश के साथ युद्ध करना हो तो मिल कर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हें को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो कर युद्ध करना हो तब “सूचीव्यूह” अथवा “वज्रव्यूह” जैसा दुधारा खड़वा देनी और युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बना कर लड़ावे जो सामने (गतघ्नी) तोप वा (भुसुंडी) बन्दूक छूट रही हो तो “सर्प-व्यूह” अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें तब तोपों के पास पहुँचे तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हें तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा हथ पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोंड़ी पर सवार करा दौड़ावे और मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावाकर शत्रु की सेना को क्रोध भिन्न कर पकड़लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना

होती नौका और छोड़े जल में हाथियों पर वृक्ष और भाङ्गी में बाण तथा स्थल
 बालू में तलवार और टाल से युद्ध करे करावे ॥ ८ ॥ जिस समय युद्ध होता हो
 उस समय लड़ने वाली ओ उन्मादित और हर्षित करें जब युद्ध बंध होजाय तब
 जिस स शीर्थ और युद्ध में उन्माद हो वेसे वृक्षों से सब के चित्त को खान पान
 अन्न शयन सहाय और ओषधदि से प्रसन्न रखे व्यूह के बिना लड़ाई न करे न
 करावे लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा का देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट
 रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक
 रखे और इस के राज्य का पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन का
 नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाब नगर के प्रकोट और खाई का तोड़ फोड़
 दे राज में उन को (चास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन
 के साथ प्रमाण प्रार्थना प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी
 के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम
 का हमारी आज्ञा के अनुकूल प्रार्थना जैसी धर्मशुक्त राजनीति है उस के अनुसार
 चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश कर और ऐसे पुरुष
 उन के पास रखे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का
 सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रक्षादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और
 ऐसा न करे कि जिस से उस का योगक्षेम भी न हो जो उस को बदीष्ट करे तो
 भी उस का सत्कार यथायोग्य रखे जिस से वह हारने के शोक से रहित हो
 कर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थग्रहण करना अप्रीति
 और देना प्रीति का कारण है और विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना
 और उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कनो
 उस का बिछावे नहीं न हंसो और ठहा करे न उस के सामने हमने तुम्ह को
 पराजित किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा
 सदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैषते ।

यथा मित्रं भुवं लब्ध्वा क्लेशमप्यायति क्षमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

असुरकृतं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमंतञ्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं कर्णवेदिता ।

स्थूललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ मनु०

मित्र का लक्षण यह है । राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से बेसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्मको जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अशु-रागो स्मिरारंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को जानने हारे और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो उसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिस में प्रशंसितगुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और कर्णभी स्थूल लक्ष्य अर्थात् ऊपर २ की बातों की निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहलाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य संविभिः ।

व्यायाम्यालुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ १ ॥

पूर्वाह्न प्रातःकाल समय उठ शौचादि संध्यापामन अग्निहोत्र करवाकरा सब मंत्रियोंसे विचार कर सभा में जा सब भूख और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हर्षित कर माना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय, आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा बैद्यालय धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि निव्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोटे हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिये "अन्तः पुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अमीक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठानादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उत्पत्ति किया करे ॥ १ ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार :-

पंचासद्भाग आदयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १ ॥

जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचासवां भाग, चावल आदि अन्न में छःठा, आठवां, वा बारहवां

भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के भलाख बुरा रोख खान पान आदि से संयत्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सम्मान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है राजाओं के राजा किसान आदि परित्रय करने वाली हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें । प्रजा की साधारण सम्पत्ति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले यह राज का राजकीय निजकाम अर्थात् जिस को "पॉलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहै वह चारों वेद मनु-स्मृति शुकनीति महाभारतादि में देख कर नियय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं :—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो आसि विक्रयः ।

संभूयश्च समुत्थानं दत्तस्थानपक्वम च ॥ २ ॥

वेतनस्यैव आदानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः आसिपालयोः ॥ ३ ॥

सौमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ४ ॥

स्त्रीपुंभर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥

तेषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥

धर्मो विदुस्त्यधर्मेषु सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृत्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्त्रव्यं वा समंजसम् ।
 अमुवन्विम्वन्वापि नरो भवति कित्तिवधौ ॥ ८ ॥
 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यद्वानृतेन च ।
 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९ ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 तच्छादुर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥
 दृष्टो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्मादुर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥
 एक एव सुहृदुर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समन्त्रां सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १२ ॥
 पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमुच्छति ।
 पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमुच्छति ॥ १३ ॥
 राजा भवत्यनेनास्तु मुख्यन्ते च सभासदः ।
 एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥ मनु०

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पदमार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (कष्टदान) किसी से कष्ट लेने देने का विवाद । २ (निक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ (अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (संभूय च समुत्थानम्) मिल मित्र के किसी पर अत्याचार करना । ५ (दत्तस्थानपकर्ष) दिये हुए पदार्थ का न देना । ६ (वेतनस्यैव वादानम्) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरह वर्तना । ८ (क्षयविक्रयानुग्रह) अर्थात् लेन देन में झगड़ा होना । ९ (पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा) १० सीमा का विवाद । ११ किसी की कठोर दण्ड देना । १२ कठोरबाणी का बोलना । १३ चोरी डाकामारना । १४ किसी काम की बलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना । १६ स्त्री और

पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। १० विभाग अर्थात् दायभाग में बाँट बैठना। १८ श्रुत अर्थात् जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुझा खेलना। ये चठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्यायकी समातन धर्मके आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल हो कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शत्रु अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मों का मान अधर्मों को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख देख कर मौन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सब सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब श्रुतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जोता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक को रक्षा करता है इस लिये धर्म का उनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार लाला ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों को बर्पा करने वाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान् सांग स्वयम् अर्थात् शत्रु और नोच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुखद है जो सत्य के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश का प्राप्त होते हैं अर्थात् सब सग कूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं कूटता जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहाँ अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदी, और चौथा पाद अधर्मों सभा के सभापति राजा का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य को स्तुति दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहाँ राजा और सब सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त हो ता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहिये:—

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः।

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥

स्त्रीणां सात्त्व्यं स्त्रियः कुर्याद्भिजानां सहशादिजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्त्रियसंग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वेषे नराऽधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वेषे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥
 समक्षदर्शनात्सात्त्व्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्माधीश्यां न ह्यीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्थ्यसंसर्गः ।
 अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च ह्यीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 सभान्तःसाक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राड्विवाकोन्मुञ्जीत विधिनाऽग्नेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् हयोरनयोर्वैद्य कार्येच्छिन् वेष्टितं मिथः ।
 तद् वृत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यन साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं सात्त्व्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेवा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 भावसंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेवञ्चो नाभिशङ्कते ।
 तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥
 एको ह्यमकौत्सारमानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।
 नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपातेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥ मनु०

सब वर्षों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म की जानने वाले, लोभरहित, सत्यवादी को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों की कमी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों को साक्षी स्त्री, दिव्यों के द्विज, शूद्रों के शूद्र, और अग्न्यजों के अग्न्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन दंडनिपातनरूप अराध हैं उन में साक्षी को परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों और के साक्षियों में से बहुपञ्चानुसार, तथ्य साक्षियों में उत्तमगुणों पुरुष को साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तमगुणों और तथ्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पहुँचे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरक्त बोलें तो वह (पवाङ्मनरक) अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात् सुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही है व्यवहारसंबन्धी बोलें और सिखाये हुए इस से भिन्न जोर वचन बोलें उसर को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विवाक् अर्थात् वकील वा बैरकर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोग ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसकी सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरी में जन्म को प्राप्त हो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्यही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्षों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् जेवन्न अर्थात् शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता

उस से भिन्न बिद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥१३॥ हे कन्याएँ
को इच्छा करने वाले पुरुष ! जो तु "मैं अबेला हूँ" ऐसा अपने आत्मा में जान कर
मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप
से परमेश्वर पुरुष पाप का देखने वाला सुनि स्थित है उस परमात्मासे डर कर
सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्वयान्मैवात्कामात् क्रोधात्तथैव च ।

आज्ञानाद् बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दंडविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभात्सहस्रदण्डास्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ॥

भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैवात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु विगुणं परम् ।

आज्ञानाद् देशते पूर्णं बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नोशा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।

साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥ ६ ॥

अधर्मदण्डनं लोके यशोभ्रं कौर्त्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तच्चाततत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥

अदण्डान्दण्डयन् राजा दण्डासैवायदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विगुण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डन्तु बध्दण्डमतः परम् ॥ ९ ॥ सनु०

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी
देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन से भिन्नस्थान में साक्षी झूठ बाले
उस को वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से झूठी साक्षी
देवे तो उस से १५॥१॥ (पन्द्रह रुपये दण्ड पाने) दण्ड लेवे जो मोह से झूठी

साक्षी देवे उस से ११) (तीन रूपये दो आने) दण्ड लेवे जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से ६।) (सवा छः रुपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उस से १२॥) (साढ़े बारह रुपये दण्ड लेवे) ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उस से २५, (पच्चीस रुपये) दण्ड लेवे जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उस से ४६॥) (क्यासीस रुपये चौदह आने) दण्ड लेवे जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उस से (छः रुपये) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उस से ११) (एक रुपता नौ आने दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उप-खेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, पाँख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं किंजिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखे गे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दण्ड आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाढ्य हो तो उस से दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्यों कि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत् में और परजन्म में हीन वालो कीर्ति का नाश करने द्वारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दंड जिसो पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयो को न दंड और अदंडनीयो को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देना और जिस का दंड देना न चाहिये उस को दंड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इस लिये जो अपराध करे उस को सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम बाणी का दंड अर्थात् उस को "निन्दा" दूसरा "धिक" दंड अर्थात् तुम्ह को अधिकार है तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से धन लेना और "बध" दंड अर्थात् उस को कोड़ा बाँतसे मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तप्तदेव हरेदस्य प्रत्यादिशाय पार्थिवः ॥ १ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादृङ्गो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥

कार्पाणं भवेद्दृङ्गो यवान्यः प्राकृतोजनः ।

तत्र राजा भवेद्दृङ्गः सहस्रमितिधारणा ॥ ३ ॥

अष्टापादन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति क्लिप्तिषम् ।
 षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥
 ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।
 द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविहिंसः ॥ ५ ॥
 ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेत्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।
 नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
 वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
 साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥
 साहसे वर्त्तमानन्तु योमर्षयति पार्थिवः ।
 सविनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥
 न मितकारणाद्वाजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
 समुत्सृजेत् साहसिकांस्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥
 गुणं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।
 न साहसिकदंडप्रौ स राजा शक्रलोकभाक् ॥ १२ ॥ मनु०

चौर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ १ ॥
 चाहे पिता, पाचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र, और पुरोहित क्यों न हों जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदृश्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे ॥ २ ॥
 जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दंड होना चाहिये ॥ ३ ॥ मंत्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसौ गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भूख अर्थात् अपराधी है उस को आठ गुणे दंड से

काम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देने जैसे सिंह अधिक और बकरी खाड़े दंड से ही बश में आजाती है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दंड होना चाहिये ॥३॥
 ऐसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से पाठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को बीसठ गुणा, वा सौ गुणा अथवा एक सौ अष्टाईस गुणा दंड होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाली डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने बिना अपराध से दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दंड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता न पुष्कलधन को प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे शूद्र ही चाहे पुत्रादिबालक ही चाहे पिता आदि हस्त आदि ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं उन को बिना विचारे मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हत्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोध की क्रोध से मारना जानी क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्त्रोगामी, न दुष्टवचन का बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करने वाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भर्तारं लंघयेद्या स्त्रीष्वज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसि ।

अभ्यादध्यक्ष काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥

दीर्घाञ्जनि यथादेश यथाकालान्तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्दिद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥

अहन्त्यहन्त्यवेक्षेत कर्मान्मान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥

एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषंसर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के समूह से पति को छोड़ व्यभिचार कर उस को बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छाड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन कर उस पापी को लोहे के पलंग की अग्नि से तपा के खास कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥२॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी अथवा ग्याया-धीय वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात् उन को तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दण्ड देना चाहिये (प्रश्न) राजा दि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेगे (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड का क्यों मानेगे और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो भलेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म का डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजायें अर्थात् उस लोक के अर्थ का क्षरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उस का लोप कर्ता है उस से नीचे पुरुष दूसरा कौन होगा ॥ जो लंबे मार्ग में समुद्र को खाडियाँ वा नदी तथा बड़े नदी में जितना लम्बा देग हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते है कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूटे हैं और देश देशान्तर होप डीपान्तरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्य पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उन को किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को कुड़ा के परमगति मोक्षसुख को प्राप्त होता है ॥५॥ (प्रश्न) यह कड़ा दण्ड देना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने द्वारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इस को कड़ा दण्ड जान ते हैं वे राजनीति को नहीं समझ ते क्यों कि

एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग तुरी काम करने से बलग रहेंगे और तुरी काम को छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सब पूछी तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगे वह जिस को तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कौड़ी गुणा अधिक होने से कौड़ी गुणा कठिन होता है क्यों कि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दण्ड हुआ और दूसरे को पाउ भर तो पाउ भर अधिक एकमन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाउ बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एक को मन सहस्र मनुष्यों को पाउ पाउ दण्ड हुआ तो ६। सवाकः मन मनुष्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा बड़ा एक मन दण्ड ग्यून और सुगम होना है। (प्रश्न) संस्कृत विद्या में पुरी २ राजनीति है वा अद्वयी? (उत्तर) पुरी है क्यों कि जो २ भूगोल में राज नीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये :—

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च यास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु०

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझे उन २ नियमों को पूर्णविद्वानों को राजा सभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहाँ तक बन सके वहाँ तक वाक्यावस्था में विवाह न करने दें युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का सधावत् सेवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्ध करे कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्यों कि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन को सत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूटटूट विरोध लड़ाई भगड़ा कर के नष्ट भष्ट होजाये इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अतिविषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः चंचियों को दृढ़ाङ्ग और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्य धर्मही नष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि

“यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इस लिये राजा और राजपुरुषों की प्रति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तन कर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपत्तधर्म आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझें कि “वर्धं प्रजापतेः प्रजा अभूव” यह यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भूत्व-वत् हैं वह कृपा कर के अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्यन्याय की प्रवृत्ति करावे । अब आगे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये
षष्ठः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥

—३३६—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यच्छिन् देवा अधि विश्वे निषिदुः ।
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति ये तद्विदुस्त इमे समाचते ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्वाप्सु गत् ।
तेन त्वक्तेन भुक्त्वा मागृधः कस्य शिवद्वनम् ॥२॥ यजु० ॥ अ०
४० । मं० ॥

अहम्भुवं वसु नः पूर्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ।
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ॥३॥
ऋ० ॥ मं० १० । सू० । ४८ । मं० । १ ॥

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्वनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन ।
सोममिग्मा शुन्वतो याचता वसु न मे पूरवः सत्येरिषाधन ॥
४ । ऋ० ॥ मं० । १० । सू० । ४८ । मं० । ५ ॥

(ऋचो अक्षरे) इस मंत्र का अर्थ मन्त्रार्थानुसम की शिवा में लिख चुके हैं
अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिस में पृथिवी सूर्यादि
लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवी का देव परमेश्वर है
उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक
मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान
कर सब मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते
ही वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा
जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है । (प्रश्न)
वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता
दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं जैसी कि पृथिवी परन्तु इस को कहीं
ईश्वर उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित

हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है वह उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवी का देव होने से महादेव इसी लिये कहता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर्त्ता व्याघाधीश अधिष्ठाता है जो “नवस्त्रिंशजिग्रता” इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस की व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव भर्मात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नवच सब सृष्टि के निवासस्थान होने से पाठ वसु । प्राण, अपान, ध्यान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदास, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह सब इस लिये कहाते हैं कि जब शरीर की छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह चादित्य इस लिये हैं कि ये सब की वायु की लेते जाते हैं । बिजली का नाम इन्द्र द्रुह हेतु से है कि वरम ऐश्वर्य का हेतु है यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिस से वायु द्रुष्टि जल ओषधी की शुद्धि विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है ये तैंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा तैंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अथर्व भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों की देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रम जाल में गिर कर क्यों बह-कते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! तू जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय से त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब की सब देखे-सकता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूँ मैं सनातन जगत्कारण और सब धर्मों का विजय करने वाला और दाता हूँ मुझ ही को सब जीव जैसे पिता की सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सब को सुख देने हारे जगत्के लिये नाना प्रकार के भोज-नों का विभाग पालन के लिये करत हूँ ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्य के सद्यः सब जगत् का प्रकाशक हूँ कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूँ सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य्य प्राप्ति के सब करते हुए तुम लोग विद्वानादि धन को मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूपसुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करने हारा और मुझ को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फल

प्रदाता और इस विषय में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ इस लिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत रखो मत मारो और मत बानो ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रो भतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमांकरमै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

यह यजुर्वेद का मंत्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति ज्ञान दाधार और जो कुछ उत्पन्न है हुंसा या और होगा उस का स्वामी या है और होगा वह पृथिवी से ले के सूर्य लोक पर्यन्त सृष्टिको बना के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ (प्रश्न) आप ईश्वर कहते हैं परन्तु उस की सिद्धि किस प्रकार करते हैं ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर) :-

**इन्द्रियासन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यव-
सायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥**

यह गीतम महर्षि ज्ञानव्याख्यान का सूत्र है— जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम है । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणों का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध, का ज्ञान होने से गुणों जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचनाविशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा छोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में प्रारंभ करता है उस समय जीव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, झुझा और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निःपण्डता और ज्ञानदोषाह उठता है वह जीवात्मा को और से नहीं किन्तु परमात्मा को और से है और जब जीवात्मा झुक ही के परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या

सन्देह है ? क्योंकि कार्य को देख के अनुस कारण काग होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तत्सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनिष्ठा सब का स्पर्श, सब का धर्ता और प्रलय कर्ता नहीं हो सकता अप्रामदेश में कर्ता की क्रिया का असंभव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न ग्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिये छोड़ देना। (उत्तर) न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्ध हो कर दुःखों को प्राप्त न हो वही दया कहाती है, जो पराये दुःखों का छड़ाना और जैसा भव दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वैसाही दंड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दंड न दिया जाय तो दया का नाम हो जाय क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया बड़ी है कि उस डाकू को कारागार में रख कर पाप कर ने से बचाना डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। (प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इस से क्या सिद्धित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है। (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते, (प्रश्न) होते हैं। (उत्तर) तो पुनः तुम को शंका क्यों हुई। (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये। (उत्तर) संसार में तो सच्चा भ्रंटा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इस से भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख को व्यवस्था अधिक और ग्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मनमें सब को सुख और होने दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है और बाहर से स्टा अर्थात् बंधन छेदनादि

व्यापत् दण्डेना व्याध कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादिगुण भी ईश्वर में न घट सकते कहीं परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीताम्ब, लुधा, तवा, और रोग, दोष, छेदन, भेदन, आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आँख, आदि अवयवों का बनाने द्वारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है इस को संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वच्छा से व्याप ही व्याप अपना शरीर बना लिया तो भी बड़ी भिन्न हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इस लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति ? पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुष्क पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी को सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं है। (उत्तर) वह क्या चाहता है जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अपने ईश्वर बना, स्वयं अविहान् चोरो व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है। जैसे ये काम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा बड़ी ठीक है। (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रश्न समुद्भास में कर दिया है देख लीजिये। (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता ? है (उत्तर) सब को भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतंत्रता के साम किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं, (उत्तर) करनी चाहिये। (प्रश्न) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना निबन्ध छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप क्षमा देगा ? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो फिर

स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उन के करने का फल भग्न ही है। (प्रश्न) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उक्ताह और सहाय का मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समझाओ (उत्तर) जैसे :-

सपर्यगाच्छुक्लमकाशमब्रह्मसन्नाधिरंशुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वस्मभूर्वाचातथ्यतोर्धान् व्यदधाच्छाश्व-
तौभ्यः समाभ्यः ॥ १ ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मं० । ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बल-
वान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरिविराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध,
परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन-विद्या से
यथावत् पथों का बोध वेदद्वारा कराता है वह सगुण स्तुति अर्थात् जिस २ गुण
से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण (प्रकाश) अर्थात् वह कभी शरीर
धारण वा कल्प नहीं लेता जिस में छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बंधन में
नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिस में क्रोध दुःख भयान कभी
नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुण से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति
करना है वह निर्गुण स्तुति है इस से अपने गुण कर्म स्वभाव भी करना जैसे वह
व्यायकारी है तो आप भी व्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमे-
श्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति
करना व्यर्थ है । प्रार्थना :-

वां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तथा मामद्य मेधयाऽग्ने
मेधाविनं कुर्व स्वाहा ॥ यजुः ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोऽसोमयि धेहि मन्थुरसि
मन्थुं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥ यजु० ॥
अ० । १६ । मं० ८ ॥

यज्जायतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवेति । दूरंगमं उद्योति-
षां उद्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ३ ॥

येन कर्माख्यपसो मनोपिणो यज्ञे कृत्वन्ति विदधेऽपु धीराः
यदपूर्वं यत्नमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्या-
न्ऽकृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् । येन
यज्ञस्यायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥

यस्मिन्नुचः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रचनाभाविवाराः ।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ७ ॥

सुषारश्चिरानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीशुभिर्वाजिन ऽइव ।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ८ ॥
यजुः० । अ० ३४ । मं० । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

हे अग्ने! अर्घात् प्रकाशस्वरूप परमेस्वर आप ऊपा से जिस बुद्धि की उपासना
विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हम को इसी वर्तमान
समय में बुद्धिमान् आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं ऊपा कर सुभ्र में
भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अमन्त पराक्रम युक्त हैं इस लिये सुभ्र में भी
ऊपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अमन्त बल युक्त हैं इस लिये सुभ्र में भी
बलधारण कीजिये । आप अमन्त सामर्थ्य युक्त हैं सुभ्र को भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये ।
आप दुष्ट काम और दुष्टी पर क्रोधकारी हैं । सुभ्र को भी वैसा ही कीजिये ।
आप निर्द्व, सुति और सब अपराधियों का सहन करने वाले हैं ऊपासे सुभ्र को
वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दया निधि ! आप की ऊपा से मेरा मन जगत् में दूर २
जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति की प्राप्ति होता
था स्वप्न में दूर २ जगत् के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकी का प्रकाशक एक
वह मेरा मन शिव संकल्प अर्घात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का
संकल्प करने द्वारा हीवे किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे
सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करने वाले धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में
कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है वह
मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥

जो उत्कृष्टज्ञान और दूसरे को चिताने द्वारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजापति में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन सब गुणों को इच्छा करके दुष्टगुणों से पृथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्य, वर्तमान, व्यवहारी को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार विकालत्र करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिस से बढाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर विद्यादि क्षेत्रों से पृथक् रहें ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन् परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रश्मि के मध्य धरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिस में अथर्व वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७ ॥ हे सर्वनिग्रन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रम्भों से घोंड़ों के समान अथवा घोंड़ों के निग्रन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्तवेग वाला है वह सब इन्द्रियों की अधर्मावरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसा कृपा सुभक्त पर कौजिये ॥ ७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् देव व्युनानि विद्वान् ।
युथोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ ॥
यजु० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता ! स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने वाले परमात्मन आप हम को अष्टमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुछिन् परमस्वरूप रूप-वर्णन है उस से पृथक् कौजिये इसी लिये हम लोग नम्रतापूर्वक आप को बहुत ही स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥ १ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न
उक्षितम् । मा नो वधौः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्त-
न्वो रुद्र रीरिषः ॥ १ ॥ यजु० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥

हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को दे के बलाने वाली परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जिन, गर्भ, माता, पिता और पित्र, बन्धु वर्ग तथा शरीरों का

हृन्मन करन के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हमको बचाइये जिससे हम आप के दण्डनीय न हों ॥ १ ॥

**असौतो मासङ्गमयतमसोमाज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं
गमयेति ॥ शतपथ ब्रा० ॥**

हे परमगुरो परमात्मन् । आप हम को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अबिद्यात्मकार को कुड़ा के बियारूप सूर्य का प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप असत् की प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उस को वैसा ही वर्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर । आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जाय इत्यादि क्या कि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहे कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते-करते ऐसी भी प्रार्थना करे गा हे परमेश्वर आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मकान में भाड़ू लगाइये बस्त्र धो दीजिये और खेतों बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरो के आलसी हो कर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उस को जो कोई तोड़े गा वह भुल कभी न पावे गा जैसे :—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्च समाः ॥ य० ॥ अ० ४० मं० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । हे सो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणि वे सब अपने २ कर्म और यत्न करते ही रहते हैं जंसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और

हृद्य आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्मसे पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्यकरते हैं और अन्य भालसो को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अग्ने को नहीं इसीप्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कार्य में नहीं जो कोई गुड़ मोठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यज्ञ करता है उस को ग्रीव वा विलंब से गुड़ मिल ही जाता है । अब तीसरे उपासना :-

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ १ ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में विलीन जिस ने लगाया है उस को जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्यों कि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात् :-

तत्राहिंसासत्यास्तेयमहाचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

इत्यादि सूत्र पातंजल योगशास्त्र के हैं जो उपासना का आरम्भ करना चाहें उस के लिये यज्ञो आरम्भ है कि वह किसी से बैर न रखे, सर्वदा सत्य से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय ही लंपट न हो, और निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे ये पाँच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अंग हैं ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥योगसू०॥

राग, द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न हो कर आनन्द छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धर्म हो का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्री को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का संग करे और “ओम्” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थविचार करे नित्यप्रति

जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुसार समर्पित कर देवे। इन पाँच प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहा जाता है। इस के साथ ही अंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * में देख लीये। जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देश में जा कर आसन लगा प्राणायाम कर वास्तविक विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में बाँध द्य, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य ह्रद्ग में किसी स्थान पर स्थिर कर (अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो कर से संयमी हों)। जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र हो कर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर मुक्ति तक पहुँच जाता है जो पाठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वही सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और रूप, रस, गंध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढास्थ हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इस लिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घमरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्माने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सृष्ट के लिये टेरके हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर की की न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है। (प्रश्न) जब परमेश्वर के ओंकार मन्त्रादि इन्द्रियाँ नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? (उत्तर) :-

अपराधिनाहो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं पुराणम्॥१॥

यह उपनिषत् का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय में इस का वर्णन है।

वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सब की यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परंतु सब जगत् को जानता है और उस की अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं उसी की सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ १ ॥ वह इन्द्रिणी और अन्तःकरण से काम अपने सामर्थ्य से करता है। (प्रश्न) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? (उत्तर) :-

न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ १ ॥

यह उपनिषद् का वचन है-परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उस की करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उस में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वह विभू तथापि चेतन हो ने से उस में क्रिया भी है। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तर्वाणी क्रिया होती होगी वा अनन्त? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी लचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न शून्य क्यों कि वह विद्वान् है। (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं? (उत्तर) परमात्मा पूर्णज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्योता ली जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का है उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो उस को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विद्वद् अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है "यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति" जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कर माननाही ज्ञान और विज्ञान कहाता है उसटा अज्ञान इस लिये :-

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगसू० ॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मित्र फल दायक कर्मों की बासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है (प्रश्न) :-

ईश्वरसिद्धेः ॥ १ ॥ प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सांख्य सू० ॥

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं होसकता ॥ २॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार में कहा है :-

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्संगापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वेश्वर्यम् ॥ २ ॥ सुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सांख्य सू० ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिल कर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल होजाय इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १॥ जो चेतन से जगत्को उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समवेष्ट्ययुक्त है वैसा संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्यों कि उपनिषत् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे :-

अजामेकां लोहितशुक्लद्वयां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥

वह इवेताग्रतर उपनिषद् का वचन है-जो जगत्सहित सत्व, रज, तमो, गुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा रूप होजाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर हो कर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचार्य को अनौश्वरवादी कहता है जानो वही अनौश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मौनसा का धर्म धर्मों से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनौश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादिधर्मयुक्त और "अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म युक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मौनसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि "ज्ञान एकमात्र" "सर्वार्थसमस्तकर्म कायम्" ये यजुर्वेदके वचन हैं इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता । (प्रश्न):-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १॥ भ०गी० ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का कोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूँ । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा होसकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म लेके जेहों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इन की अवतार क्यों माने हैं ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान् होने से भ्रमजाल में फस के ऐसी २ अप्रमाणिक बातें करते और मानते हैं । (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु की प्राप्ति होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्मभेदन कर नाश कर सकता है । भला इस अनन्तगुणकर्मस्वभावयुक्त परमात्मा को एक लुट्ट जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाली को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ईश्वर के पृथिवी सूर्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस दृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सट्ट कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में था या मूठों में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं होसकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर जाता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमत्मा के होने से उस का जाना जाना कभी सिद्ध नहीं होसकता जाना वा जाना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से थाया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा । इस लिये परमेश्वर का जाना जाना जन्म

मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इस लिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्यों कि राग, द्वेष, लुब्धा, लोभा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य है। (प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उस का न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर दे गा और उन को भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ासेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त होजायेंगे। इस लिये सब कर्मों का फल यथावत् देना हो ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं। (प्रश्न) जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र? (उत्तर) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है "स्वतंत्रः कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतंत्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है। (प्रश्न) स्वतंत्र किस को कहते हैं? (उत्तर) जिस के आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि हों जो स्वतंत्र न हो तो उस को पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं होसकता क्योंकि जैसे स्वयं स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष को आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव का पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् सुख दुःख की प्राप्ति भी परमेश्वर की होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं होसकता। इस लिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करनेमें जीव स्वतंत्र परन्तु जब वह पाप कर सकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है इस लिये कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतंत्र होता है। (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इस लिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसा ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोष्ठक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोक्ता है ईश्वर नहीं जैसे किसी

ने बहाड़ में लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस को दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेम तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि कि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने में किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इस लिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हैं ।

जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र हैं वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतंत्र है । (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और सम्भाव कंसा है ? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, सम्भव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब का नियम में रक्षणा, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिक्षादि आदि अस्के बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के :-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्या-
यसू० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतौन्द्रियान्तरविकाराः सुख-
दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नास्वात्मनो लिंगानि ॥ वैशेषिकसूत्र ॥

(इच्छा) पदार्थों को प्राप्ति को अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि को अनिच्छा वर (प्रयत्न) पुनर्वार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राणवायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आंख को मींचना (उन्मेष) आंख को खोलना (मन) निश्चय कारण और अहंकारकरना (गति) चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों की चलावा (अन्तर्विकार) भिन्न लुधा, टण्डा, हर्ष, शोकादि युक्त होना ये जीवात्मा के गुण अस्मात्मा से भिन्न हैं इच्छा से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है; जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते जिस के होने से जो ही और न होने के न ही वे गुण उसी के होने

है जैसे दीप और मूर्त्ति के न होने से प्रकाशदि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान, बुद्धद्वारा होता है। (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकाल दर्शी है इस से भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा नियम करेगा जीव वैसा ही करेगा इस से जीव स्वतंत्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है।

(उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्त्तता का काम है, क्योंकि जो जोकर न रहे वह भूतकाल और न होके होते वह भविष्यत् काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है इस लिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये है ही जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकाकृतता ईश्वर में है स्वतः नहीं। जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इस लिये इस में कोई भी दोष नहीं आता। (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभू होता तो जायत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी नहीं हो सकता इस लिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर पतौष सूक्ष्ममनूष्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है इसी लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इस लिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं। (उत्तर) यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक हो कर एक ही अवस्थाय में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से दण्ड और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामि भूय, राजा प्रजा पार पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। (प्रश्न) जो पृथक् २ हैं तो

✓ प्रज्ञानं नञ्च । १ । अहं नञ्चास्मि । २ । तत्त्वमसि । ३ ।

अथमात्मा नञ्च । ४ ॥

वेदी के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं है किन्तु ब्रह्मण्य ग्रंथों के अर्थ हैं और इन का नाम महावाक्य नहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) में (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मण्य (असि) हैं। यहाँ तात्पर्यापाधि है जैसे "मंचाः क्रोशन्ति" मंचाग पुकारते हैं। मंचाग जड़ हैं उन में पुकार ने का सामर्थ्य नहीं इस लिये मन्त्रस्य मन्त्र पुकारते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जानना कोई कहे कि। ब्रह्मण्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मण्य कहने में क्या विशेष है ? इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मण्य हैं परन्तु जैसा धर्म्य-बुद्ध निकटस्थ जीव है वैसे अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और सुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्स्वभाव में रहता है इस लिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्पर्य वा तत्त्वव्यवहारीपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है। इस से जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवत् हो कर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशक हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्मस्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ? (प्रश्न) अच्छा तो इस का अर्थ कैसा करा गे (तत्) ब्रह्म (त्वं) तू जीव (असि) ह। हे जीव ! (त्वं) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) है (उत्तर) तुम तत् शब्द से क्या लेते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद को अनुवृत्ति कहाँ से लाये ?

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्ववाक्य से तुमने इस आख्योक्त्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहाँ ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा भ्रूत क्यों कहते किन्तु आख्योक्त्य में तो :-

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

ऐसा पाठ है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं। (प्रश्न) तो आप तत्त्व से क्या लेते हैं ? (उत्तर)

स य एषोष्मिमेतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । आहो ॥

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा साप ही है हे श्वेतकेतो प्रिय पुत्र !

तदात्मकसद्वर्त्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामीवे तू बुझ है वही सर्व उपनिषद्‌ों से प्रविष्ट है क्योंकि

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा

शरीरम् । आत्मन्तरोयमवति स त आत्मान्तर्वाग्यमतः ।

यह ब्रह्मन्तरोयक का अर्थ है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिस को मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है । जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का सानी हो कर उन के फल जीवों को दे कर नियम में रखता है वही अविनाशो स्वरूप तैरा भी अन्तर्यामी परमात्मा अर्थात् तैरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्वया अर्थ कर सकता है ? “अथमात्मा ब्रह्म” अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इस लिये जो आज कलके वेदान्ति जीवब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते । प्रश्न :-

अग्नेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । छां० १

तत्कृष्ट्वा तदेकानुप्राविशत् । तैत्तिरीय० ॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रच कर जगत् में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ । परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर का बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥२॥ (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अर्थ कभी न करते ! क्यों कि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुये जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदद्वारा सब नाम रूपादि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा थाय जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न) :-

“सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्या दृष्टः स इदानीं प्राहृष्टसमये मज्जुरायां दृश्यते” अर्थात् जो देवदत्त जैसे उष्णकाल में काशी में देखा जा उसी को वर्षा समय में

मधुरा में देखता हूँ। यहाँ काशी देवस्थानका कौनो छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागवतसंलक्षणा से ईश्वर का परीच देव काल माया उपाधि और जीव का यह देव काल अवस्था और अव्यक्ता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही बुद्धि वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागवतसंलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अव्यक्तत्वादि अवस्थार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से सहैतसिद्ध होता है यहाँ क्या कह सकोगे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य (प्र०) हमारे मत में :-

जीवेशौ च विशुद्धाचिह्नभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः षडध्याकसनादयः ॥ १

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरेश्वरः ।

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥

ये संक्षेप शरीरक और शरीरकभाष्य में कारिका हैं—इम वेदान्तीकः पदार्थो अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा बुद्ध, चौथा जीव और ईश्वर का विभिन्न भेद, पाँचवाँ अविद्या अज्ञान, और छःठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक बुद्ध अनादि अमृत और अन्य पाँच अनादि साम्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पाँच रहते हैं और इन पाँच को आदि विदित नहीं होता इस लिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं इस लिये साम्त अर्थात् नाश वाले कहते हैं। (उत्तर) यह तुझारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुझारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इस से “तच्चित्तोर्योगः” जो छःठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और बुद्ध तथा माया और विद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और बुद्ध से पृथक् गिनना व्यर्थ है इसलिये दोही पदार्थ अर्थात् बुद्ध और अविद्या तुझारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं। तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्धकरना तब हो सकता कि जब अमृत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुखस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाभाव और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र

मानेगे तो सब ब्रह्म शब्द नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानेगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहाँ २ जायगा वहाँ २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शब्द ज्ञान युक्त न कह सकीगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अच्छा नहीं और जो अच्छा है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी शुद्ध होने से किसी द्रव्य के सावन्वित् संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख ज्ञेयों को उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव जानांमे तो इन पूर्वत है कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहा व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ है तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है । (प्र०) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है । (प्र०) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शब्द ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे जग में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोक्ष और बन्ध भी अणभंग होगा और जैसे अन्य के देखेका अन्य कारण नहीं कर सकता वैसे कल को देखो सुनी हुई वस्तु वा वातका ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुनाया वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय कारण करता वह दूसरा देश है और काल है । जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वत्र क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ है इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह अङ्ग है उस में ज्ञान नहीं हो सकता जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरण स्व चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह मंत्रद्वारा अल्प अल्पत्र क्यों है ? इस लिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकीगे किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह अणभंग होने से नष्ट होजायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगीगा ? इस लिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्मकभी न हुआ न है और न होगा (प्रश्न) तो "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" आदिग्य०

अद्वैतसिद्धि के लिये हमारे मत में तो ब्रह्म से कुछ कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवी के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है । (उत्तर) इस भ्रम में पड़ करती हो विशेष विशेष विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है जो कहो कि "व्यावर्तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मावो कि "प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैतविशेषण ब्रह्म का है इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैतवस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रकृति करता है जैसे "अस्मिन् नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्या सेनायामद्वितीयः शूरवीर विक्रमसिंहः ।" किसीने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है । इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है । व्यर्थ तो हैं । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ पद्मादि प्राणि और हवादि भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यूनता हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृति तत्त्व अनेक है उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व का सिद्ध करने हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुरन्त नहीं । इस से न अद्वैतसिद्धि और द्वैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पड़ो सांचो और समझो । (प्रश्न) ब्रह्म के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो । (उत्तर) किंचित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने में एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेद कारक अर्थात् विशुद्ध धर्म जैसे गंध, रसता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कीमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आदि से देखते, सुख से खाते, पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की प्रकृति दो पग और कीड़ी की प्रकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया, निर्भ्राजित्व, और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब भ्राजित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और

परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इस का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उस से कुछ हल्का होने से) भिन्न है । (प्रश्न) :-

अथोदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाह भयं भवति ॥

यह उदरस्थक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उस को आत्मा और गुण कर्म स्वभाव से विच्छेद होने या अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है । क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से सुभक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुम्हें का मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी को जानि कर्ता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है । और सब प्रकार का अवरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविवक्षित हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है । प्रश्न, ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं ? (उत्तर) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता ही तो है जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य अकृत होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म स्वरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते वही कि अन्वय अर्थात् अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और अतिरिक्त अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लीजा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह गिरा गया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न व भी एक थे, हैं, और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्त होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज काल में वैदिकियों की दृष्टि कावे गुणवत् के समान अन्वय की और यह के

व्यतिरेकभाव से छूट बिबुध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अम्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो। (प्रश्न) भला एक घर में ही तत्काल कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुण और निर्गुणता कैसे रह सकती है? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये “यद् गुणैरुत्सह वर्तमानं तत्सगुणम्” “गुणैर्भा यन्निर्मलं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थों में सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता है। किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अमन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा हेमादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है। (प्रश्न) संसार में विराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर स्वयं नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानों और अविद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ीया करते हैं जैसे सन्निपातउत्तरयुक्त मनुष्य अंड बंड वक्रता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं है इस लिये उस में राग का संभव नहीं और जो प्राप्ति को छोड़ देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिये विरक्त भी नहीं। (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस को प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई उस से उत्तम और पूर्णसुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इस लिये ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सबसृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तारण कर लेंगे ॥

अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिख कर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्माद्युक्तो अपातक्षन् यजुर्वेद्यादपाकषन् । सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भन्तं ब्रूहि कमतः श्विदेवसः । अथर्वं कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद प्रकाशित किये हैं वह कौनसा देव है ? इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ।

स्वयम्भूर्वाचातद्यतोऽर्चान् व्यदधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥
यजुः० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रभा के कल्पाणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? (उ०) निराकार मानते हैं । (प्र०) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ! क्यों कि वर्णों के उच्चारण में तात्त्वादिस्थान, जिज्ञा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्यों कि मुख जिज्ञा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न की बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं । क्यों कि मुख जिज्ञा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारी का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों की अंगुलियों से मूँद देखा सुनो कि बिना मुख जिज्ञा तात्त्वादिस्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, कैसे जीवों की अन्तर्गामी रूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है । जब परमेश्वर, निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये ईश्वर में यह दोष नहीं पा सकता । (प्र०) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) :-

अग्नेर्वा ऋग्वेदो जायते वासोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः । शत०

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :-

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिष्योति तस्मै ॥

यह उपनिषद् का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ?

(उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो ! मनु में क्या लिखा है:-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्वयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यज्ञ सिद्धार्थमृग्यजुः साम लक्ष्यम् ॥ मनु०- ॥

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों मर्त्यियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु साम और अथर्व वेद का पट्टण किया। (प्र०) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। (प्र०) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्यों कि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इस लिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर को पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिये । कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । (प्रश्न) वेद ईश्वर कृत है अन्य कृत नहीं इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसे जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसे ही ईश्वर सृष्टि, कार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में ही वे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध ग्रन्थाला के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें संसुक्कास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य

लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जा कर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि का देख कर भी विद्वान् नहीं होते और जब उनका कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदबिद्या न पढ़ाता और वे अन्यको न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जायगा। इस का दृष्टान्त जंगली भोल आदि हैं जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मित्र दाना और यूरोप देश आदि स्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इंगलंड के कुलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गये थे तब तक वे भी सदृशों लाखों क्रोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं; वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये।

स पूर्वप्राप्तपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने वाला है क्योंकि जैसे जोष सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता उस का ज्ञान निरर्थक है इस लिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (प्रश्न) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना? (उत्तर) परमेश्वर ने जना या और धर्मात्मा योगी महर्षिलोग जब २ जिस २ के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब २ परमात्माने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाये जब बहुती के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषिमुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाये उनका नाम ब्राह्मण (अर्थात् ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और) :-

ऋषयो मंचदृष्टयः मंचाग्निसमाददुः ॥ निरु०-

जिस २ मंचार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मंच का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मंच के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है

जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे' उनको मिथ्यावादी समझें' वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं । (प्रश्न) वेद किन ग्रंथों का नाम है ? (उत्तर) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मंत्रसंहिताओं का अर्थ का नहीं (प्रश्न) :-

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृतप्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा जाता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में :-

इत्यपि निगमो भवति इति ब्राह्मणम् ।

ऊच्यते ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥

यह पाणिनीय सूत्र है इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग इस में जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" में देख लीजिये वहाँ अनेकशः प्रमाणों से विदित होने से यह कात्वा खन का बचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिस का हो उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उस के जन्म के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा है ? (उत्तर) एक सौ सत्ताईस (प्रश्न) शाखा क्या कहलाती है ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (प्रश्न) संसार में विद्वान् वेद के अवयव भूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों की परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं का उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं; जैसे तैत्तिरीय शाखा में "इषे त्वाजैत्वेति" इत्यादि प्रतीकों धर के व्याख्यान लिखा है और वेद संहिताओं में किसी को प्रतीक नहीं धरो इस लिये परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि सुनि कृत हैं परमेश्वर कृत नहीं जो इस विषय

को विशेष व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्वेदप्रतिभाषामूलांशः” में देख लेंगे जैसा माता-पिता अपने सन्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्माने सब मनुष्यों पर कृपा कर के वेदों को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्या-कार भ्रम जाल से छूट कर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त हो कर अत्मानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों को वृद्धि करते जायें । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्यपदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं । (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गाय-त्र्यादि छंद पङ्खादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकारका सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हाँ वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण निरुक्त और छन्द्यादि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इस लिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए और जो कोई किसी से पूछे कि तुझरा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-
विमूषिते ईश्वरवेदविषये सप्तमः समुद्भासः संपूर्णः ॥ ७ ॥

॥ अथाष्टमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ सृष्टृत्यत्तिस्थितिप्रलयविषयान्व्याख्यास्यामः ।

इयं विशृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । योस्या-
ध्यक्षः परमे व्योमगत्सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १० । सू० १३० । मं० ७ ॥

तम आसीत्तमसागूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभुपिहितं यदासीत्तपसस्तन्माहिनाजायतैकम् ॥ २ ॥
ऋ० मं० सू० मं० ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥
ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष ए वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्ये-
शानो यदन्तेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासन्न तद् ब्रह्मा ॥ ५ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

(हे (अङ्ग) मनुष्य ! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रलय कर्त्ता है जो इस जगत्का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्त्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्सृष्टि के पहिले अन्धकार से आहत रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के समुच्च एकदेशी आकादित वा पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् को उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथिवी से ले के सूर्य पर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्य जगत् को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में प्रलय की प्राप्ति होती है वह ब्रह्म है उस के जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

जगन्माद्यस्य यतः ॥

यह शारीरक सू० अ० १। सू० २। जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । (प्रश्न) (यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है । (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं, वह अनादि है । (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि है ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है ? (उत्तर)

✓ हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं हृत्तं परिपश्यन्ते ।
तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति नश्नन्नन्योऽभिचाकशौति ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १। सू० १६४। मं० २० ॥

शास्त्रतीर्थः समारम्भः ॥ अजुः अ० ४० मं० ८

(हा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्ण) चेतनता और पालनादि गुणों से सट्टय (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मिश्रता युक्त समातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (हृत्तम्) अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त हन अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में क्षिप्त भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस हृत्त रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अश्नन्न) न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर

माहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव के ईश्वर, ईश्वर के जीव और दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ (वास्तवतो) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रका के लिये वेदद्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ।
अजोऽग्रे को जुषमागोनृश्रेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥

वह उपनिषद् का वचन है । प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता है और उस में परमात्मा न फसता और न उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का कथन ईश्वर विषय में कह पाये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :-

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतो-
ऽहंकारोऽहंकारात् पञ्चतन्मात्राणां भयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः
स्थूलाभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ सांख्यसू० ।

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाद्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर जो एक सघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहंकार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्रार्थां से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है इन में से प्रकृति अधिकारिणी और महत्तत्त्व अहंकार तथा पांच सूक्ष्मभूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है । (प्रश्न) :-

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ॥ १ । असद्वा इदमग्र आ-
सीत् । २ । आत्मा वा इदमग्र आसीत् । ३ । ब्रह्म वा इदमग्र
आसीत् । ४ । ३-

वेद उपनिषद्ओं के वचन हैं—हे जितनेतो ! वह जगत् सृष्टि के पूर्व सत् । १ ।
असत् । २ । आत्मा । ३ । और ब्रह्मरूप वा पश्चात् ॥ ४ ॥

तदैक्षत बहुः स्वां प्रजायेयेति ॥ १ ॥ सोऽन्मयत बहुः
स्वां प्रजायेयेति ॥ २ ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप
हो गया है ॥ १।२ ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । २०

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म
है उस में दूसरे नामा प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है ।
(उत्तर) क्यों इस वचनो का अर्थ करते हो ? क्यों कि उक्त उपनिषदों में :-

अन्नेन सोमपशुगेनापोमूलग्विच्छद् अद्भिस्सोमपशुगेन
तेजोमूलमिच्छद् तेजसा सोमपशुगेन सम्मूलग्विच्छद् सन्मूलाः
सोमेयमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥

छान्दोग्य उपनि०—हे श्रोतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य से जलरूप मूल
कारण का तू जान, कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप
कारण जो नित्य प्रकृति है उस को जान, यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का
मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सद्रूप
और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था और
जो (सर्वखलु०) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं को ईंट कहीं का रोड़ा भान
मती ने लड़वाँ जोड़ा” ऐसी सीला का है क्यों कि :-

सर्वं खल्विदम् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत
छान्दोग्य और :- शा० ३।३।१४।१

नेह नानास्ति किञ्चन ।

यह कठ वक्ता का वचन है—जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते
हैं तब तक काम के और अलग होने से निकलने की आतें हैं वैसे ही प्रकरणस्य वाक्य
सार्थक और प्रकरण से अलग करने का किसी अन्य के साथ जोड़ने से अर्थक हो
जाते हैं । सुनो ! इस का अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म को उपासना कर जिस
ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिस के बनाने और धारण
से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सङ्घटित है उस को छोड़ दूसरे
को उपासना न करनी इस अंतर्गतात्मा आसक्तिकर ब्रह्म रूप में आना वसुधो का

मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के साधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण, । निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप सब बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उस को कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप ही के बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो-आधकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारण और प्रलय करने तथा सब को व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को ले कर अनेक विध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव । (उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिस को सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित दोल पृथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । (जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन आदि साकार और आकाश साधारण । कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मही उपादान और दण्डक आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आल, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ।

अथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च ॥ ८-३०३१११७

यह उपनिषद् का अर्थ है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बना कर आप ही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही कोड़ा कर रहा है सा ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार हो जाऊँ संकल्पमग्न से सब कसूरुय बन कहा-क्यों कि ।

आदायन्ते च यथास्ति वर्तमानेषु तत्तथा ॥

एह माहूषोपनिषद् पर कारिका है—जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार न रहे गा तो वर्तमान में सब जगत् मध्य क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुझारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त बिकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशिष्टिकसू० ॥

उपादान कारण के सृष्ट्य कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से अमत् जड़ और आनन्द रहित ब्रह्म अम और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत् खंड रूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़दि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ होना चाहिए और ऐसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरीका दृष्टान्त दिया वह तुझारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और वह भी परमात्मा की अज्ञत रचना का प्रभाव है क्योंकि अज्ञत तन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता। वेनेहो व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी भूत आनन्दमय हो रहा है ॥ और जो परमात्मा ने ईश्वर अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बना कर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् अब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, अच्छे में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सहवर्तमान होता है अब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस की कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है वह अममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरंभ से अब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत् का कारण सृष्ट्य हो कर अप्रसिद्ध रहता है क्यों कि :-

तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ १ ॥

अथर्ववेद का वचन है।

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयंप्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ २ ॥ मनु

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अंधकार से आवृत था अज्ञात या और प्रलयारंभ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसीने जानने न तर्क में जानीऔर प्रसिद्धिहीं से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्यथा और न ज्ञाना किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्धिहीं से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्यों कि जिस को प्रमाता प्रमाणी से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) वह आलस्य और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुत्रवार्थी को नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख को तुलना को जाय तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीवमूर्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निश्चय जैसे सृष्टि में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं—और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहा गे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् को रचना करने का विधान बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन बिना जगत् को उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकी गे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बना वे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत् को, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यावस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् को उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ दे कर परीपकार करना है । (प्रश्न) बीज पहिले है वा वृक्ष ? (उत्तर) बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्तिमान् शब्दार्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाता है कि जो असंभव बात

को भी कर सके ? जो कोई असंभव बात बर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर को उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी अन्धाधकारी अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम बर्थात् जैसा अग्नि उष्ण उस शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाली ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् का बर्ध इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है । (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार बर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल बलुषी में परिच्छिन्न, लुधा, लघा, क्षेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होते उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं बट सकते । जैसे तुम और हम साकार बर्थात् शरीर धारी हैं इस से बसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने बस में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिय गोकक वस्तु पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उस को अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करना है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते (जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है) । (प्रश्न) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये । (उत्तर) यह तुझारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का स्यादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का स्यादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म साकार रहते हैं । (प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जिस का अभाव बर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है (जैसा कोई मपीड़ा हाँक दे कि मैंने बगव्वा के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह जर मूढ़ का धनुष और दोनों क्षुण्ण को माला पहिरे हुए से मृगहृषिका के जल में स्नान करते और मंथर्वनगर में रहते थे वहाँ वहल के बिना बर्षा पृथिवी के बिना सब पक्षी को उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण

के बिना कार्य का कारण असंभव है) जैसे कोई कहे कि "मम मातापितरौ मरणोऽवस्थेयमिव जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च" अर्थात् मेरे माता-पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ विल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था वे भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात् पागल लोगों की है । (प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही है वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूलं मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यसू० ।

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता ? इस से प्रकारण सब कार्यों का कारण होता है क्यों कि किसी कार्य का कारण समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तनुवास, रस्से का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व पर-मेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न होतो जगत् भी न हो ।

अत्र नास्तिका आहुः-स्रग्यं तत्त्वं भावोऽपि नश्यति वस्तुधर्म-
स्यादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैल्यग्रादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग्भावस्तत्त्वपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भाविष्यितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आहुः १ ॥

ब्रह्म नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि मूल ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व मूल या अणु में मूल होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ उसका अभाव ही कर मूल ही जायगा ॥ १ ॥ (उत्तर) मूल आकाश अदृश्य अवकाश और बिन्दु को भी कहते हैं मूल एक पदार्थ इस मूल में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और मूल का जानने वाला मूल नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुण्य के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितनेही कर्म निष्फल दीखने में आते हैं इस लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म कि से ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इस लिये ऐसा कर्म मनुष्य करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है । इस से ईश्वर अतन्त्र पुण्य को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु ऐसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है ऐसा बबूल आदि लकीरों के काटे तीक्ष्ण शक्ति वाले देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जबर सृष्टि का प्रारंभ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं । (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है बिना कांटकी लकड़ के काटे उत्पन्न क्यों नहीं हो ? ॥ ४ ॥ पाँचवाँ नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अनित्य हैं ॥

प्रलोकाधेनः प्रवक्ष्यामि बहुत्र संशयोऽपिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ १ ॥

यह किसी मन्त्र का श्लोक है मनीष वेदान्तिक लोग पाँचवें नास्तिक की कीटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि जोही मन्त्री का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर) जो सब की निश्चयता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न) सब की निश्चयता भी अनित्य है जैसे अग्नि

कार्यों का नष्ट कर साप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में अनित्यत्व और परम सत्त्व कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म के जगत् को उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य हीनी चाहिये नहीं तो उस को भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता जो जाग्रत अवस्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उन का वाक्यरूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न हावे इस लिये वहाँ उन का ज्ञान मान है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । (प्रश्न) जैसे जाग्रत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जाग्रत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मान होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ भट्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति को बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ? ॥५॥ कःठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतों के नित्य हो ने से सब जगत् नित्य है । (उत्तर) यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य ही तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक् हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं देखता । (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एकर हैं उन से पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इस लिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतनेतर

सम्भाव की सिद्धि होने से सब सम्भावक्य है जैसे "अनखी गीः । पयौरम्भः" नाम ओढ़ा नहीं और ओढ़ा गाय नहीं इस लिये सब को सम्भावक्य मानना चाहिये । (उत्तर) सब पदार्थों में इतरैतराभाव का योग हो परन्तु "गवि गौ रत्नेऽखी भावक्या वर्तत एव" नाम में गाय और ओढ़े में ओढ़े का भाव ही है सम्भाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव न हो ती इतरैतराभाव भी किस में कहाँ जावे ? ॥ ८ ॥ **कवर्ग नास्तिक-कहता है** कि सम्भाव से जगत्की उत्पत्ति होती है जैसे पानी, पक्ष एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल से मिलने भूस वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होती हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन हबदी चूना और जीव के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के सम्भाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं। (उत्तर) जो सम्भाव से जगत्की उत्पत्ति जावे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी सम्भाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों सम्भाव युगपत् द्रव्यी में मानो गे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न होस केगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाममानोंगे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यी से पृथक् मानना पड़ेगा जो सम्भाव ही से उत्पत्ति और विनाश जाता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का जाना संभव नहीं जो सम्भाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न कहीं नहीं होते और मिसर के योग से जोर उत्पन्न होता है बहर ईश्वर के उत्पन्न लिये हुए भोज, पक्ष, जलादि के संयोग से वात, नृत्त और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं बिना उन के नहीं जैसे हबदी चूना और जीव का रस दूर देश से आकर आपनहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक मृत्त वा पत्थरा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को प्राण और युक्ति से परमेश्वर के मिलावे बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस लिये सम्भावदि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ८ ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्ता न था न है और न होगा किन्तु बनादि काल से यह जेसा का वेसा बना है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) बिना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीकती है वे बनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग से पूर्व नहीं होता और वियोग के पक्ष में नहीं रहता जो मृत्त इस का न मानो ती कठिन से कठिन

पापाय होरा और मोहाद आदि तोड़ टुकर कर गया वा भंग कर देखा कि इन में परमाणु पृथक् २ मिले हैं ? वा नहीं जो मिले हैं जो वे समय पाकर अलग २ भी अवस्था होते हैं ॥ १० ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अस्मिन्नादि ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त कैवल्य प्राप्ति होता है वही जीव परमेश्वर कहता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न होता साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् प्रदीर और इन्द्रियों के मोक्षक कैसे बनते ? इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता देखा कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम को बदलने द्वारा नहीं हुआ है और न होगा जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने जेब से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है इस को कोई भी धागो बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । (प्र०) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक ही ? जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और भागे होगी भेद नहीं करता ? (उत्तर) :-

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
चान्तरिक्षमथो स्त्रः ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६ । मं० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, चान्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही अब बनाये हैं और भागे भी वैसे ही बनावेगा ॥ १ ॥ इस लिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि चय को प्राप्त होता है उसों के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । (प्रश्न) जो अविरोध है तो :-

सञ्जाहा एतन्माहात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः
वायोरग्निः अग्नेरायः अहृभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधि-
भ्योऽन्वम् अन्वाद्देतः देतस्य पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्तरसमवः ॥

कहते हैं कि उपनिषद् का अर्थ है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश
 अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश
 उत्पन्न हो जाता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विनाश
 के प्रकृति और परमाणु कहीं उधर से आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात्
 अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों
 से प्रस, प्रस से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि
 क्रम से और कांदोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई वेदां में
 कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि के भीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में
परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्प
 त्ति मानी है अब किस को सच्चा और किसको झूठा मानें ? (उत्तर) इस में सब
 सच कोई झूठा नहीं, झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर
 निमित्त और प्रकृति जगत् का उत्पादन कारण है जब महाप्रलय होता है उस के
 पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और
 अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रमसे और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं
 होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय
 होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम-
 समुदाय में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को
 कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रों में विरोध
 देखो इस प्रकार है। भीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता
 कि जिस के बनाने में कर्म चेष्टा न की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे बिना
 बन ही नहीं" न्याय में "उत्पादन कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" योग में
 "विद्या, ज्ञान, विचार न किंवा जाय" तो नहीं बन सकता सांख्य में "तत्त्वों का मेल
 न होने से नहीं बन सकता" और वेदान्त में "बनाने वाला न बनावे तो कोई भी
 पदार्थ उत्पन्न हो न सके इस लिये सृष्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारणों
 को व्याख्या एक २ को एक शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे
 छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्ति से पर धरें वैसे ही सृष्टिरूप कार्य की
 व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिल कर पूरी की है जैसे पांच भंघे और एक मंददृष्टि को
 किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन
 में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूय, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा
 आड़ू, पांचवें ने कहा चोतरा और छठे ने कहा कासा २ चार खंभों के ऊपर
 कुछ भैंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्थ नवीन

शंखों के घटने और प्राकृतभाव वालीने कवि प्रणीत शब्द न पढ़कर नवीनसुदुबि
स्थित संस्कृत और भाषाओं के शब्द पढ़ कर एक दूसरे की निम्ना में तत्पर हो
के झूठा भगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वाचन्य के मानने योग्य
नहीं। क्यों कि जो शंखों के पीछे शब्द चले तो दुःख क्यों न पावे? वैसे ही आज कल
के अल्पविद्यायुक्त, स्मार्थी, इन्द्रियाराम, पुकड़ी की लीला संसार का नाश करने
वाली है। (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण
क्यों नहीं? (उत्तर) परे भोले भाइयो! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं
लाते? देखो संसार में दोहो पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है
वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि
का यथावत् नहीं समझता तब तक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता:—

नित्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेस्तत्पन्नानां
परमरूपाणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः सं
योगारंभः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिकथ्यते।

अनादि नित्य स्वरूप सत्त्व, रजस् और तमो गुणों की एकावस्थारूप प्रकृति
से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान है उसी का
प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २
अवस्था की सूक्ष्म स्थूल २ जनते बनाते विचित्ररूप बनो है इसी से वह संसर्ग होने
से सृष्टि कहाते है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ
है जो संयोग का आदि और विभाग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो
सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और विभाग के पश्चात् बेसा
नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य,
कर्त्ता का कर्त्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता है वह देखता
अंधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या पांख की पांख, दीपक का
दीपक, और सूर्य का सूर्य, कभी हो सकता है? जो जिस से उत्पन्न होता है वह
कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण का कार्यरूप बनाने
द्वारा है वह कर्त्ता कहाता है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोक्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ भगवद्गीता

कभी पशु का भाव वर्तमान और सत् का अभाव वर्तमान नहीं होता इस दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अथ पक्षपाती चायही मत्तो-
मात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो
सबुद्ध विद्वान् सर्वज्ञो होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रम जाल में पड़ा
रहता है। अथर्वे पुष्ट है कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने
के लिये परिश्रम करते हैं जान कर भीरी को निष्कपटता से जगती है इस से
जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि
का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है
उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है
उस का नाम महत्तत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहंकार और
अहंकार के भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत आँध, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पाँचज्ञान इन्द्रियाँ,
वाक्, वक्त्र, पाद, उत्पन्न और शुदा, ये पाँच कार्य इन्द्रिय हैं और ग्यारहवाँ मन कुछ
स्थूल उत्पन्न होता है और उन पंचतत्त्वार्थाओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त
होते हुए क्रम से पाँच स्थूल भूतजिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं
उन से नाना प्रकार की आविधियाँ उत्पन्न आदि उन से सब पक्ष से धीरे धीरे से
शरीर होता है परन्तु (अदि सृष्टि मैकनी नहीं होती कौन कि जब स्त्रीपुरुषों के
शरीर कर्ममात्मा बना कर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि
कर्मनी है) देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रही है कि जिस
को विद्वान् लोग देख कर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाडियों
का बन्धन, नास का सेपन, चमड़ी का ठककान, जोड़ा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला
का स्थापन; जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, सोम, नखादि का स्थापन,
पाँच की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत् बंधन, इन्द्रियों के मार्गों का
प्रकाशन, जीव के जाम्बत, अन्न, रुपति अवस्था के भोगने के लिये स्थान
विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, कला, कोमल स्थापनादि
अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इस के बिना
नाना प्रकार के रक्त धातु के अङ्कित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के
जीवों में अति सूक्ष्म रचना, अर्धस्थ हरित, स्वेत, पीत, लाल, बिच मध्यस्थों से
युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अस्वाद
विविध रस गुणआदि युक्त पत्र, पुष्प, फल, चर, कण्डू मूलादि रचन; अनेकानेक
जोड़ों मूलोक सर्व अस्वादिकों का निर्माण, धारण, आनय, निशमी में रखना
आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। अब कोई किसी पदार्थ को

देखता है तो हो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह वदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वाले का ज्ञान है जैसा किसी पुष्प में सुन्दर आभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि वह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह ज्ञाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता । (प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये गे वा क्या ? (उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्यों कि "मनुष्या जयमवस्ये । ततो मनुष्या यज्जगत्" यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् संकड़ी सङ्घों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मायाप के सन्तान हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाध्या युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अब वा तीनों में ? (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मृत्युनी सृष्टि न होती इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है । (प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का प्रारंभ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि है वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि है जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के शुभ कर्म स्वभाव अनादि है वैसे ही पक्ष के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है जैसे कभी ईश्वर के शुभ कर्म स्वभाव का प्रारंभ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्त्तव्यकर्मा का भी प्रारंभ और अन्त नहीं । (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि जूर जन्म, किन्हीं को हरिण माय आदि पक्ष किन्हीं को हवादि जन्म कीट पतंगादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पक्षपात आता है । (उत्तर) पक्षपात नहीं

प्रश्न को कि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पंचपात जाता (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? (उत्तर) त्रिविष्टप अर्थात् जिस की "त्रिव्यत" कहते हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) (एक मनुष्य जाति थी पश्चात् "विष्णोर्मातृमर्त्योऽथ दस्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है । अर्थात् का नाम आर्य विद्वान् देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू मूर्खों नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए "उत शूदे उताये" ऋग्वेद वचन-आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए हिन विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ ।) (प्रश्न) फिर वे क्यों कस पाये ? (उत्तर) जब आर्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के स्थल को जान कर वहीं आ कर वैसे इसी से इस देश का नाम "आर्यावर्त" हुआ । (प्रश्न) आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है ? (उत्तर) :-

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ मनु०—

प्रश्नोत्तर

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में, समुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में, अटक नदी पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्वभाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और हो कर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त इस लिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात् विद्वानों के ब्रह्मण और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है । (प्रश्न) प्रश्न इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे की कि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ

काय के लक्षणों तिष्ठत से लगे इसी देश में आकर बसते थे। (प्रश्न) कोई कहते हैं कि वे लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे कि जिन को असुर और राजकु कहते थे आर्यलोग अपने को देवता बत लाते थे और उन का जब संघाम हुआ उस का नाम देवासुर संघाम लघाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकि :-

विजानोह्यार्याव्ये च दस्यवो नहिःस्मतेरंधयाशा सद वतान्
वह० मं० १। सू० ५१। मं० ८॥ उत्तयद्रे उताये ॥

यह भी ऋग्वेद का प्रमाण है—यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, धाम, मुक्तों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दिवों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनाय्य अर्थात् अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कोसकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संघाम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु ऋषि असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने की सहायक हुए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने की चढ़ाई करने थे तब २ यहाँ के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्री रामचन्द्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संघाम नहीं है किन्तु उस को रामायण अथवा आर्य और राजसी का संघाम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहाँ के जंगलियों को लड़ कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और:-

आर्यवाचो ऋक्छाणः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १ ॥ ५७१०

ऋक्छाणदेशस्त्वतः परः ॥ २ ॥ ५७११

जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और ऋक्छाण देश कहते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और ऋक्छाण तथा।

अक्षर है और नेकई, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लीजिये लोभी का स्वभाव भ'कर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख सकता है और आर्यावर्त की संधपर नीचे रहने वालों का नाम नाम और उस देश का नाम पाताल इस लिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन को नामवंशी अर्थात् नाम नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उसीपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का धोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरीचादि दश इन के स्वायंभवादि सात राजा और उन के संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रधान राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त वसाया है। अब अभ्यासोद्भूत से और आर्यों के आसक्त्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो क्या ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय, राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सोभी विदेशियों के पदाकांत हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों की चर्नेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है कोई कितना ही कर परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतार के आपहरित अपने और पराये का पक्षपात अन्य प्रजा परपिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् प्रिचा अलग व्यवहार का विरोध कूटना अति दुष्कर है बिना इस के कूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) एक वर्ष, ज्ञानवे कोड़, कई लाख और और कई-सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों की प्रकाश होने में हुए है इस का अष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका * में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि एक से स्रष्टा टुकड़ा अर्थात् भी काटा नहीं जाता उस का नाम परमात्मा, साठ परमात्मों के मिले हुए का नाम ब्रह्म, दो ब्रह्म का एक इन्द्रब्रह्म की कस वायु है तीन इन्द्रब्रह्म का अग्नि, चार ब्रह्म का जल, पाँच इन्द्रब्रह्म की पृथिवी अर्थात् तीन इन्द्रब्रह्म

* अग्नेवादि भाष भूमिका के वेदीत्यति विषय का देखो।

का अक्षरेण और उस आत्मा होने से पृथिवी आदि द्रव्य-वर्त्मक होते हैं इसी प्रकार ज्ञान से मिश्र कर अमोक्षादि परमात्मा भी बनाने हैं । (प्रश्न) इस का धारण कौन करता है कोई कहता है ? शेष प्रश्नात् सहस्र फल वाले सूर्य के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खैंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? (उत्तर) जो शेष सूर्य और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उस को पूछना चाहिये कि सूर्य और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सूर्य और बैल आदि किस पर हैं ? बैल वाले सुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सूर्य वाले कहेंगे कि सूर्य कूर्च पर, कूर्च जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है । उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछे गा कि शेष और बैल किस का वंश है ? कहेंगे कश्यप कद्रु और बैल गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट् और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ि हो चुकी हैं तब किस ने धारण की थी ? अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तरी चुप मेरी भी चुप" और लड़ने लग जायेंगे इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो "बाकी" रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने "शेषाधारा पृथिवीत्यक्तम्" ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उस के अभिप्राय कौन समझ कर सूर्य की मिथ्या कल्पना कर सो परन्तु जिस लिप्ते परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से दाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसीसे उस को "शेष" कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है :-

सत्येनोत्तमिता भूमिः॥

यह ऋग्वेद का वचन है—(सत्य) अर्थात् जो नैकाख्यावाच्य जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोको का धारण किया है ।

उच्चादाधार पृथिवीमुतद्याम्॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है इसी (उच्चा) शब्द को देख कर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँसे

आविष्ठा । इस लिये सदा सर्वाकार भूगोलों के सेवन करने के लिये कर्म-काम है किन्तु अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता है ? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के पानी जल के छोटे कणों के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने सर्वव्यापक लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभूः प्रज्ञासु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्राणियों में व्यापक हो कर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहै कि ये सब लोक परमेश्वर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्ना ? जो अनन्त कहै तो आकारवादी वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्ना कहै तो उन के परभाग भीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहाँ किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रहते हैं तो समष्टि कहाता है और एक २ हत्वादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाता है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन कर जगत् कहै तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इस लिये जो सब जगत् को रचता है वही :-

स दाधार पृथिवीमुतदाम् ॥ यजु. १३-४

यह यजुर्वेद का वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है । जो सब में व्यापक हो रहा है वही सबजगत् का कर्ता और धारण करने वाला है । (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? (उत्तर) घूमते हैं । (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि :-

आयं गौः पृथिनरक्षमौदसदन्धातरं पुरः । पितरं च प्रत्यग्रश्च ॥

यजु. ० ॥ अ० ३ । मं० १ ॥ ६

अर्थात् वह भूगोल जल की सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूम करती है ।

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च ॥
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥
यजुः० ॥ अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अपाणियों में अमृतरूप दृष्टि वा किरण द्वारा अमृतका प्रवेश करा और सब मूर्तिमान् द्रव्योंकी दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सहवर्त्तमान अपमौ परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाशक हैं जैसे:-

दिवि सोमो अधिष्ठितः अथ०॥ कां० १४। अनु० १। मं० १॥

जैसे यह चन्द्र लोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् पीछे में होता जाता तो उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यराति, आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् "अमेरिका" में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब भ्रम हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र हजार वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम (वृद्धः) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और जोड़ीं क्रोश दूर है जैसे राई के सामने पकाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्याविन् नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता हो ता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । और गुरुपदार्थ दिना

यूने आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जेबो-कबो है कि पृथिवी चमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाने हैं वे तो गहरी भाग के गणे में निमग्न हैं क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायुके चक्र न बनने से पृथिवी क्षिप्त भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायुका स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चन्द्र अनेकभूमि की के मध्य में एक मूर्ध रहता है। (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) ये सब भूगोक लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्यों कि :-

एतेषु हीदं सर्वं वसुहितमेते हीदं सर्वं वासयन्ते
तदादिदं सर्वं वासयन्ते तस्मादस्य इति शत० । कां० १४ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसुनाम इस लिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और येही सब की वसति हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिये इन का नाम वसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निःप्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इस लिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की प्राकृति अवयव है वैसे ही अन्य लोकों में हीनो वा विपरीत ? (उत्तर) कुछ २ प्राकृति में भेद होने का संभव है जैसे इस देश में चीने इवशो और आर्यावर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और प्राकृति का भी छोटा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में जेवादि भंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्यों कि :-

सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयद्विषं च पृथिवीं चा
न्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० ॥

धाता परमात्मा (जि) जिस प्रकार के सर्व चंद्र श्रीभूमि परमात्मा और तत्त्व सृष्टि विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रहे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रहे हैं तथा सब लोक लोकान्तरी में भी बनाये हैं भेद किंचित्मात्र नहीं होता। (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है या नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदात्म नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक सी है। (प्रश्न) जब ये जीव और प्रकृतितत्त्व तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा सम काल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रक्षक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्पसामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ? इस लिये जीव कर्म करने में स्वतंत्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का कर्ता है ॥

इस के आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा—यह पाठवां समुदास पूरा हुआ ॥

इति श्रीभट्टयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय-
विषयेऽष्टमः समुदासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ नवमसमुल्लासारंभः ॥

— ❦ —

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ।
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्देहोभयथंसह। अविद्यायामृत्युं तीर्त्वा
विद्यायामृतमश्नुते ॥ अजुः० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को सात्र ही सात्र जानता है वह
अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु की तरफ विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष
को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण :-

अनित्यशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या॥

यह योग सूत्र का प्रथम है—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात्
जो कार्य जगत् देहा, सुना जाते हैं, सदा रहता है, सदा रहता है और योग बल से
यही देहों का शरीर सदा रहता है वैसे विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम
भाग है, अथवा अर्थात् मलयम रक्षादि के और मिथ्याभावण चोरा आदि अप-
विन में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख बुद्धि आदि
तीमरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, इस चार प्रकार
का विपरीतज्ञान अविद्या कहती है । इस से विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य,
और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख
में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात्
“वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या + यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमा
दन्वत्सिद्ध्यन्विच्छिनेति यथा साऽविद्या” जिस से पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध
होवे यह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्व में अन्व बुद्धि होवे यह
अविद्या कहती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इस लिये है कि यह बाह्य और
अन्तर क्रिया विशेष नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि बिना
शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात्
पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पवित्रज्ञान ही से मुक्ति और अविषय मिथ्या-
भावणादि कर्म यावाणमूर्त्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है
कोई भी मनुष्य जब मात्र मो कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इस

लिये धर्मयुक्त मत्समावृत्तादि कर्म करना और मिथ्याभाववृत्तादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है । (प्रश्न) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बड़ है । (प्रश्न) बड़ कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान में फसा हुआ जीव है (प्रश्न) बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से । (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न):-

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥

यह लोक मोक्षोपनिषत्पर है-जीव बन्ध होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवर्ण में पाया न लब्ध होता न बंध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करने द्वारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर) यह नवीन वैदिकियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवर्ण में जाता शरीर के साथ प्रगट होने रूप लब्ध होता पाप रूप कर्मों के फल भाग रूप बधन में फसता, उस के छुड़ाने का साधन कर्मा, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूट कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति की भी भोगता है । (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साची माय है श्रोत्रादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ है उन को श्रोत्राणि प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उस का स्पर्श करता है उसी को श्रोत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ है न उन का भुख न पिपासा किन्तु प्राण वाले जीव को जुड़ा तथा लगती है वैसे ही मन भी जड़ है न उस को हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव कर्ता है जैसे बहिरकरण आवादि इन्द्रियों से अर्णव बुरे इत्यादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अर्णव बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साची नहीं किन्तु कर्ता भोक्ता है । कर्मों का साची तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों

में स्थित होता है वह ईश्वर साक्षी नहीं। (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्यों कि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण साकार वाले हैं और पृथक् भी हैं जो पृथक् नहो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखो गंधोर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इस लिये इस को चिदाभास कहते हैं। (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्यों कि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आँख से कोई भी क्यों कर देख सकता है (प्रश्न) यह जो ऊपर की मिला और धुंधलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो वह क्या है? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के चसरणु दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धुंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूलो उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कभी नहीं। (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसेही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। (उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी क्लिप्त भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "बड़ा लघो" इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि छोड़े का आकाश लघो इस लिये यह बात ठीक नहीं। (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कौड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तां जड़ हैं परन्तु सर्व व्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहें हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव की ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। (उत्तर) यह भी तुझारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्यों कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान हो कर जीव होता है तो सर्वत्रादि गुण उस में होते हैं वा नहीं? जो कहो कि आवर्ण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आहत और खंडित है वा अखंडित? जो कहो कि अखंडित

है तो बीच में कोई भी पहुँचा नहीं जा सकता जब 'पहुँचा' नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं? जो कहें कि अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देख होड़ता और आगे २, जहाँ २ सरकता जायगा वहाँ का ब्रह्म भाव, अज्ञानी, हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहाँ २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण विगाड़ा करेगी और बंध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुझारे कहे प्रमाणों जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का कारण न होता क्योंकि जिस ब्रह्मने देखा वह नहीं रहा इस लिये ब्रह्म जीवजीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ है। (प्रश्न) यह सब अध्यारोपमान है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही है। (प्रश्न) अध्यारोप का करने वाला कौन है? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किस को कहते हो? (उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् को भूँठी कल्पना कर ली? (उत्तर) हो ब्रह्म की इस से क्या ज्ञान। (प्र०) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भूँठा नहीं होता? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन बाणी से कल्पित वा कथित है वह सब भूँठा है। (प्र०) फिर मन बाणी से भूँठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्या वादी हुआ वा नहीं? (उत्तर) हो, हम को दृष्टावन्ति है। भूँठे वेदान्तियो! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परमात्मा को मिथ्या-चारी कर दिया क्या यह तुझारी दुर्गति का कारण नहीं है? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासंकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् "उलटिचोर कोतवाल को दंडे"। इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल का दंड देवे वैसे ही तुम मिथ्या संकरण और मिथ्यावादी हो कर वही अपना दोष ब्रह्म में प्यर्थ लगाते हो। जा ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी हो वे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एक रस है सत्यस्वरूप, सत्य-मानो, सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुझारे हैं ब्रह्म के नहीं। जिस को तुम विद्या कहते हो वह पवित्रा है और तुझारा अध्यारोप भी मिथ्या है

क्योंकि चाप ब्रह्म न ही कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्मको जीव मानना वह भ्रमिया ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सर्व व्यापक है वह परिकल्पितज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता क्योंकि ज्ञान परिकल्प एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अब मुक्तिबन्धका वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ? (उत्तर) "मुच्यन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः" जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस से छूट जाना ? (उत्तर) जिस से छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किस से छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिस से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किस से छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किस को प्राप्त हो और कहाँ रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन्तु क्या ही होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालन, धर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, दुरी व्यसनों से बचल रहने, और सत्यभावण, परापकार, विद्या पक्षपातरहित व्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की मुक्ति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुण्यार्थ कर ज्ञान की उत्पत्ति करने, सब से उत्तम साधनों की करने और जो कुछ कर वह सब पक्षपातरहित व्यायधर्मानुसार हो कर इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईश्वराज्ञाभंग करने आदि काम से बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) विद्यमान रहता है । (प्रश्न) कहाँ रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में । (प्रश्न) ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेषकाचारी हो कर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्तजीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है । (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता । (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्द भोग कैसे करता है ? (उत्तर) उस ने सत्य संतुष्टादि स्वात्मनिक सुख सामर्थ्य सब रहते हैं शीतिक संय नहीं रहता जैसे :-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति; रसयन् रसमा भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयंक्षिप्तं भवत्यहंकुर्वी-
होऽहंकारो भवति ॥ शतपथ० का० १४ ॥

(जोश में भौतिक शरीर का इन्द्रियों से जोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वभाविक रूप में रहते हैं) जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के चर्च रसना, गंध के लिये घ्राण संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के चर्च अहंकाररूप अपनी सशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में ही जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रईस कर इन्द्रियों के जोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । (प्रश्न) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, साकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उन्माद, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयाजक, विभाजक, चरण, सार्जन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा आनन्द इन २४ चीजों से प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव हैं । इन से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता है । मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव कानाश ही की मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छूट कर आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शरीरक सूत्रों में :-

अभावं वादिराह छे वम् ॥

जो वादिर व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय प्रकाश जी नहीं मानते वैसे ही :-

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सुख शरीर, इन्द्रियां, प्राण आदि का भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

हादशात्रदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तस्माद् परमा गतिम् ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जब यह मन युक्त पांच आनेन्द्रिय जीव के साथ रहती है और बुद्धि का नियंत्रण खिर होता है उस को परम गति आर्थात् मोक्ष कहते हैं ।

७४७७

य आत्मा अपहृतपापमा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि-
वत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजि-
ज्ञासितव्यः सर्वोऽक्षिलोकानाप्नोति सर्वेषु कामान् यस्तमा-
त्मानमनुविद्यजानातीति । स वा एष एतेन दैविन चक्षुषाम-
नसैतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं
देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ताः
सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वान्श्च कामा-
न्यस्तमात्मानमनुविद्यजानातीति न मधवन्मर्यं वा इदं शरी-
रमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो
वै स शरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिय-
योरपहृतिरस्य शरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः । छान्दो० ॥

जो परमात्मा अपहृत पापमा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, दुःख, पिपासा, से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है उस को खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के संबन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है । सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव यह दिव्य नेत्र और यह मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है । जो ये ब्रह्म लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित ही के मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उस को उपासना मुक्ति को प्राप्ति करने वाले विद्वान् लोग करते हैं । (उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करने हैं वह २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त होते हैं) (क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुत्र ! यह तू शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के जीव है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा

का निवासस्थान है इसी स्थिति वह जीव सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि शरीररहित जीव के सांसारिक प्रसक्तता की निवृत्ति होती ही है (और जो शरीररहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्म में प्रवृत्त है उस को सांसारिक सुख दुःख का सम्पर्क भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है) (प्रश्न) जीव मुक्ति का प्राप्त हो कर पुनः जन्ममरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्वीकि:-

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । उपनिषद्वचनम् ।

अनादृप्तिः शब्दादानादृप्तिः शब्दात् ॥ शारीरकसू० । ४-४-२२

यज्ञत्वा न निवर्त्तते तद्धाम परमं मम । भगवद्गी० । १५-६

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त हो कर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है :-

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृष्टेयं मातरं च ॥ १ ॥

अग्नेर्नूनं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । स

नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृष्टेयं मातरं च ॥ २ ॥ ऋ० ॥

मं १ । सू० २४ । मं० १ । २ ॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पवित्र जाने ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्त्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम की मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ (उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने की हम की मुक्ति में आनन्दभुगाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करत । सबका स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्तिसदा नहीं रहती (प्रश्न):-

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन-
न्तरापायादपवर्गः । न्यायसू० ।

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहानी है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, सोमादि हीन, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख-का संसार के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने को ही जोख होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर) यह पावश्यक नहीं है कि अत्यन्त अल्प अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं वाक्य वर्तते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इस से यही निदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार वहाँ भी अत्यन्त अल्प का चर्च जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) :-

ते ब्रह्मलोकं ह परान्तकाले परामृतात्पदिमुच्यन्ति सर्वे ।

यह सुष्ठक उपनिषद् का वचन है—वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त हो के ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस को संख्या यह है कि तैत्तिरीय साख, द्वांस सहस्र वर्षों की एक चतुर्दशी हो सहस्र चतुर्दशी का एक अक्षर पछोरान्न ऐसे तीस अक्षरार्ध का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे षट् वर्षों का परान्त काल होता है इस को अक्षित की रीति से यथावत् समझ लीजिये। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। (प्र०) सब संसार और संघकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न आवें। (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य योरोरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असौम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवी में नहीं इस लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्चिन्त हो जाने चाहिये। (प्र०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न कर के संसार में रख देता है इस लिये निश्चिन्त नहीं होता। (उत्तर) जो ऐसा होंगे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस को उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुझाई मतानुसार मुक्ति पाकर भी बिनाट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के ज्ञान में बहुत सा भाङ्ग भङ्गा हो जाय का क्योंकि वहाँ आनन्द अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने में बढ़ती का अरथात् न रहे गा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न होतो मधुर का जो मधुर न होतो कटु का कहाने ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से

दीनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मोठा मधुर हो खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाली चीज होती है और (जो ईश्वर सत्त्व वाली कर्मों का फल प्राप्त करने को उस का व्यास गुरु हो जाय) जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानी का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाली के गिर पर दश मन धरने से भार धरने वाली की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाली जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं। और जो परमेश्वर मये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहाँ से पुनः आना ही अच्छा है। क्या छोड़े के कारागार से जन्म कारागार दंड वाले प्राणी अथवा फाँसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहाँ से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ मजबूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूबकरना है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेंगा तो कोई भी दोष न आवेगा। (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म स्वभाव, वाला है इस लिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त हो कर भी शुद्धस्वरूप, अशेषज्ञ और परमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इस लिये श्रम करना व्यर्थ है। (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक ३६०००० (तीन लाख साठ सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूख लगने वाली है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो ? जब सुधा, तृषा, सुदुधन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान, आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अशुभ है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है तथापि उस का उपाय करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख चाये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्या भावणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फल की देने वाली सत्यभावणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छोड़ना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह धर्म की

कोई धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापावरण और सुख का धर्मावरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक भर्वात् सत्सासत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, का निश्चय अवश्य करे पृथक् २ ज्ञान और शरीर अर्थात् जीवयंत्रकोशों का विवेचन करे। एक "अन्नमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवी मय है, दूसरा "प्राणमय" जिस में "प्राण" अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता "अपान" जो बाहर से भीतर आता "समान" जो नाभिलिङ्ग ही कर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता "उदान" जिस से कंठस्थ अन्न पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है "व्यान" जिस से सब शरीर में घेष्टा आदि कर्म जीव कर्त्ता है, तीसरा "मनोमय" जिस में मन के साथ अहंकार वाक्, पाद, पाणि, पादु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रिया हैं, चौथा "विज्ञानमय" जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, मूत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है पांचवां "आनन्दमय-कोश" जिस में प्रीति प्रसन्नता ग्लान आनन्द अधिकानन्द आनन्द, और आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच कोश कहते हैं इन्हीं से जीवसब प्रकार के कर्म, उपपत्ति और ज्ञानादि व्यवहारों का करता है। तीन अवस्था; एक "जाग्रत" दूसरी "सुषुप्ति" और तीसरी "सुषुप्ति" अवस्था कहती है। तीन शरीर हैं; एक "स्थूल" जो यह देखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरव तत्त्वों का समुदाय "सूक्ष्मशरीर" कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्म भूतों के संयोग से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं (यह दूसरा और भौतिक शरीर सुप्ति में भी रहता है इसी से जीव सुप्ति में सुख की भोगता है)। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। चौथा सूक्ष्म शरीर वह कहाता है जिस में समाधि में परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधिसंस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम सुप्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब को विदित अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षीकर्त्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता नहीं तो उस की जानी कि वह अज्ञानो, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन को सुख दुःख का भोग वा पाप पुण्य कर्त्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्य का कर्त्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थात् मन इन्द्रियां और आत्मा

मन के साथ संयुक्त हो कर प्राणी को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिरुत्प्रेक्ष हो जाता है उसी समय भीतर से भावन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, सज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्धर्मी परमात्मा की शिखा है। जो कोई इस शिखा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन वैराग्य अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो दृष्टिबो से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरह न चखना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहता है। तत्पश्चात् तीसरा “साधन” “वृत्तक संपत्ति” अर्थात् छः प्रकार के कर्में करना एक “ग्रन्थ” जिस से अपन आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा “द्वय” जिस से आवादि इन्द्रियों और शरीर की व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपरति” जिस से दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा “तितिक्षा” चाहे निम्दा, मुति, हानि, लाभ, कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, पाँचवां “ब्रह्म” जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण प्राप्त विद्वान् सत्यापदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना छठा “समाधान” चित्त को एकाग्रता ये छः मिल कर एक “साधन” तीसरा कहता है। चौथा “सुसुचुत्व” अर्थात् जैसे चुधा लघातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष हाता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिकरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिकरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सब दुःखों को निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख का होना ये चार अनुबन्ध कहते हैं। तदन्तर “अवयवचतुष्टय” एक “व्यवस्था” जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शास्त्र ध्यान दे कर सुनना विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा “मनन” एकात्म देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस

बात में प्रकाश हो पुनः पूरना और सुनने समय भी बल्लभ और श्रोता उचित समझें तो पूरना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना कि यह जैसा सुना था विचार था वैसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना अवश्यचतुष्टय कहता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मत्तौनता, घालस्थ, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विषेप आदि दोषों से अलग हो के सत्य अर्थात् शास्त्र प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मंथी) सुखी जनों में मित्रता (कहना) दुःखी जनों पर दया, (सुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति और न नेर करना। निम्न प्रति ग्यून से ग्यून हो घंटा पर्यन्त सुमुख ध्यान अवश्य करे। जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हो। देखो। अपने चेतन स्वरूप हैं इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, घामन्दिन, वा विषादयुक्त होता है उस को ज्ञात देखते हैं वैसे ही इन्द्रिया प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व दृष्ट का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वैसा धारणाकर्षण कर्ता और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन का प्रेरक अधि-
ष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

**अविद्याऽस्मिताऽरागद्वेषाभिनिवेशः पंचक्लेशाः । योग
शास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥**

इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अभिनिवेश, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमान को यह दृष्टा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं मृत्युदुःख से बास अभिनिवेश कहता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये। (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो ! जैनी लोग मोक्ष यिला, शिवपुर में जाके पुण पाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई बाजी गाजी बस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी जीपुर, शैवकैलाश, वैष्णव, वैकुण्ठ, और गोकुलिवे गोसाईं गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त हो कर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग (साकोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (सानुष्य) छोटे भाई के सहस्र ईश्वर के साथ रहना, (साकप्य)

जैसी उपासनीय देव की भावना है वैसे बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में सब होने को मोक्ष समझते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) ब्राह्मणे ईसाई (१३) तंत्रिकों और (१४) बौद्धों समुदास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो बाममार्गी और मीर में जा कर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह जहाँ से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश भावना वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त हो कर आनन्द भोगना जहाँ के भगवान् राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि जहाँ रोग न होगा और सुखावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहाँ भोग जहाँ रोग और जहाँ राग जहाँ दुःखावस्था अवश्य होती है। और (पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसे तो कमि कौट पतंग पञ्चादिकों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इस लिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास प्राप्त है "सामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इस लिये "सामीप्य" मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है "सायुज्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत् है इस से "सायुज्य" मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्त होने से संयुक्त हैं इस से सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने के तत्त्वों में तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गधड़े आदि की भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्योंकि ये लोग शिव पुर मोक्षशिला, चौबे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकंठ, गोखोख, को एकदेश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हो तो मुक्ति छूट जाय (इसी लिये जैने १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बध होती है उस के समान बंधन में ही है) मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहाँ बिचरे कहीं अटक नहीं न भय, न शंका, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं) प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर) अनेक। (प्रश्न) जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और संसृति की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? (उत्तर) जीव अप्रज्ञ है भ्रमालक्ष्मी नहीं इस लिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था प्रतीक बना पश्चात् जन्मा

पाँचवें वर्ष से पूर्वतक जो २ बातें हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जाग्रत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गहरी निद्रा होती है तब जाग्रत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तैरहवें वर्ष के पाँचवें महीने के नवम दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर, किस ओर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देखकर दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्यों कि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । (प्रश्न) जीव जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्यों कि जब उस को ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वे पाप कर्मों से बच सकें ? (उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पाठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समय २ में राज, धन, वृद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवेद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग हुआ है वं से ही जगत में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानो गे तो परमेश्वर घबराती हो जाता है क्यों कि बिना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निर्बुद्धिता उस को क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है । (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो कर ले ले न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष समाना किसी को काट ता उखाड़ता और किसी को रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो बहुत है उस को बच चाहे जैसे रक्खे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उस को दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । (उत्तर) परमात्मा जिस किसे न्याय चाहता कर्ता अन्याय कभी नहीं

कर्ता इसी लिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्याय विवक्ष करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माछी बुद्धि के बिना मार्ग का अन्धान में हथ लगाने, न कटाने योग्य को काटने, योग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण से करने से ईश्वर को दीव लगे परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह सभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उत्तम के समान काम करे तो जगत् के बैठ न्यायाधीश से भी गहन और अप्रतिष्ठित होवे क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता। (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचार है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्याय कारी होवे। (प्रश्न) बड़े छोटी को एक साही सुख दुःख है बड़ी की बड़ी चिन्ता और छोटी की छोटी—जैसे किसी साहूकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठ कर कचहरी में उठा काश में जाता हो बाज़ार में होके उस को जाता देख कर भ्रान्ती लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल एक पालकी में आनन्द पूर्व बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठ जो इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक् (बकौल) के पास आज्ञा का सरिर्भतेदार के पास आज्ञा हाकंगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा और कंहार लोग तमाखू पीते गरदपर बातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सी जाते हैं जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजी दुःख सागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के बैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिक्रीने में होता है तोभी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी जैसे नीचे स्थल पर सीता है उस को भट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो। (उत्तर) यह समझ भ्रान्तिवर्ती की है (क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कंहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कंहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता।

तो अपनी २ प्रवस्था छोड़ नीच और ऊँच बनना दोनों न चाहते/देखो एक जीव विहान्, पुष्पात्मा, श्रीमान् राजा को राखी के गर्भ में आता और दूसरा माहाद-
रिद्र प्रसिधारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरेको
सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगंधि युक्त जलादि से
स्नानयुक्ति से नाड़ी छेदन दुग्धपानादि यन्त्राद्योप्य ग्राम होते हैं जब वह दूध पीना
चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न
रखने के लिये नीकार बाकर खिलौना सबारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द
होता है/दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब
दूध पीना चाहता तब दूध के बदन में घूँसा खपेटा आदि से पीटा जाता है
अत्यन्त आर्त्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता/इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप
के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे (विना किये कर्मों के
सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमे-
श्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिस को
चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा) पुनः सब जीव
अधर्मयुक्त हो आयेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है पर-
मेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न
हो कर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का लय हो जायगा इस लिये पूर्व जन्म
के पुण्यपाप के अनुसार वर्त्तमान जन्म और वर्त्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार
भविष्यत् जन्म होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पञ्चादि के शरीर में जीव एक सा है वा
भिन्न २ जाति के? (उत्तर) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और
पवित्र होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य का जीव पञ्चादि में और पञ्चादि का मनुष्य के
शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं?
(उत्तर) हाँ, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य
का जीव पञ्चादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब
देव अर्थात् विहानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब
साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकट
होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकट शरीरादि सामग्री वाली होती हैं और
जब अधिक पाप का फल पञ्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य
रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यम मनुष्य
के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर
के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात्

आकाशका वायु में रहता है क्योंकि "यमेव वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरुडपुराण का कथित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन प्यारहों समुदास में लिखेंगे। पश्चात् धमेराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, पत्र, जल, अथवा शरीर के द्विद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म ही, तो, स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म ही, तो, पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवौर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्म-पामना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकला पर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित हो कर आनन्द में रहता है। (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि :-

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

जीयन्ते चास्य कर्माश्चितस्मिन्वष्टे पराऽवरे ॥१॥मुण्डक-

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गाँठ काट जाती, सब संशय द्धिस होते और दुष्ट कर्म सब को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिला जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है-क्योंकि जो मिला जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा प्राप्त, उत्तम कर्म, साधन योगाभ्यास पूर्वक सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमन।

ओश्रनुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति॥तैत्तिरौ०-

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्यज्ञान और अनन्त आनन्द-स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस "विपश्चित्" अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति

कहाती है। (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति से आनन्द की जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अपने आधिक ज्ञान में आनन्द घूमता, यह ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, पन्थ मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि बिद्या को ज्ञान से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरी में अर्थात् जितने से लोक होखते हैं और नहीं होखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के भागे हैं सब को देखता है/जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानो को कर उस को सब सचिहित पदार्थों का भान यथावत् होता है/वही सुख विशेष स्वर्ग और विषय दृष्ट्या में फल कर दुःख विशेष भोग करना नरक कहाता है। "स्वः" सुख का नाम है "स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स्वर्गः" "यतो विपरीतो दुःख भोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है (सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्त को इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं) परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उन का सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे :-

अथार १२ चिन्ते मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य को बहुत प्रकार की गति :-

मानसं मनसेवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कार्येनैव च कायिकम् ॥ १ ॥ ८

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥ २ ॥ ८

यो यदैषां गुणो देहे चाकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणमायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥ ८

सत्त्वं ज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।
 एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥ २६
 तत्र यत्प्रतीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।
 प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥ २७
 यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रतीतिकरमात्मनः ।
 तद्भ्रजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥ २८
 यत्तु स्यान्नोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।
 अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥ २९
 त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।
 अग्रो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ ३०
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥ ३१
 आरम्भरचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
 विप्रयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥ ३२
 लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तता ।
 वाचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥ ३३
 यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यश्चैव लज्जति ।
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥ ३४
 येनास्मिन्कर्मणा लोके स्थातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
 न च शोचत्वसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥ ३५
 यत्सर्वेणैच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥ ३६
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः सैद्यमेषां वयोत्तरम् ॥ १५ ॥ ३७
 मनु० अ० १२ ॥

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने ब्रह्म, मध्य और निष्कट स्वभाव को जान कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निष्कट का त्याग करे और यह भी निश्चय जानें कि यह जीव मन से जिस शुभ वा असुभ कर्म को कर्ता है उस को मन, वाणी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर से अर्थात् सुख दुःख को भोगता है ॥१॥ जो मर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, जेष्टी को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस को हत्यादि ब्यावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से पांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजो गुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारक पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धभावन युक्त वर्त्त तब समझना कि सत्त्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में ऊपर उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब ग्रीह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तब वितर्क रहित ज्ञान ने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निष्कट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अध्ययन, धर्मातुष्टान, ज्ञान की इष्ट, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अस्तभाव होता है तब आरंभ में रहित। धैर्य त्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों का अस्तभाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके कर्ता हुआ और करने को

इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि सुभ में प्रवृत्त तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि सुभ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का चात्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय चाहे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से चात्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि सुभ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण अलग है ॥ १५ ॥ (अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उससे का प्राप्ति लिखते हैं) :-

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।

तिर्यक्तं तामसा नित्यमित्येषा विविधा गतिः ॥ १ ॥ १०

स्थावराः क्षमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । +

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥ १२

हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।

हिंसा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥ १३

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दांभिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीसूतमा गतिः ॥ ४ ॥ १४

भल्लामल्लानटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रद्वरतयः ।

द्यूतपानप्रशक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥ १५

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

वाद्ययुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥ १६

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधा मुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीसूतमा गतिः ॥ ७ ॥ १७

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैवताश्च सूतमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥ १८

- यजमान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।
 (११) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ६ ॥
 ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।
 (१०) उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥
 इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासिवनेन च ।
 (१२) पापाज्ज्ञयान्ति संसारा न विद्वांसो नराधमाः ॥ ११ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे स्थावर उद्यादि, कर्म, कौट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग को जन्म के प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, उल्लेख, निर्दित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् भूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जोकि कविता, दोहा, आदि बना कर मनुष्यों को प्रशंसा करते हैं) सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले, राजस जो हिंसक, पिशाच, अपना चारों अर्थात् मछादि के आहार कर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजो गुणी हैं वे भस्मा अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदर आदि से खोदने वाले मस्त्रा अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो वांस आदि पर कला कूटना, चढ़ना, उत्तरनादि करते हैं शस्त्रधारी भूत और मय पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, अनियतर्षस्वराज्याधी के पुरोहित, वादविवाद करने वाले, दूत, प्राड्विवाक (वकील बारिटर) युव विभाग के अध्यक्ष केजम्पाते हैं जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व (गाने वाले) गुह्यक (वादिष वजाने वाले) यक्ष (धनाढ्य) विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ जो तपस्वी, धृति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले ज्योतिषी, और दैत्य अर्थात् देहपीषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ७ ॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त हो कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञ कर्त्ता, वेदार्थ वित् विद्वान्, वेद, विद्युत आदि, और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, और (साध्व) कार्य सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य आध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ८ ॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त हो के उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वरूप सब सृष्टि क्रम विद्या को जान कर विविध

विमानादि यानों को पमाने वाले चार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अश्वत्थ के जन्म और प्रकृति वसित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के बंध हो कर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्मा करने वाले भविष्यन् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म और २ दुःख-रूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व, रज और तमोगुणयुक्त वेगसे जिस २ प्रकार का कर्म जब कर्त्ता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो युक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सबगुणों के स्वभावों में न फस कर महायोगी हो के मुक्ति का साधन करें क्योंकि :-

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥ २ ॥

ये योगशास्त्र पातंजल के सूत्र हैं मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्व गुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उस का निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के अग्र भाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब और से मन को वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और :-

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ।

यह सांख्य का सूत्र है- जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना आधिदैविक जो अतिदृष्टि अतिताप अतिश्रीत मन इन्द्रियों की चंचलता से होता है इस त्रिविध दुःख को कुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविरचिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षणविषये

नवमः समुद्भासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ दशमसमुखासारम्भः

—३:३:६—

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्त्याऽभक्त्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

यस्य जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सहिष्णुता के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहा जाता है उस को लिखते हैं: —

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेष रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

अता नियमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यपि कुरुते किञ्चित् तत् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कौर्त्तिसवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ७ ॥

यो वसन्त्येत ते मूले हेतुशास्त्राभ्याहृद्भिः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनन्दकः ॥ ८ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्दर्शनस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्दिग्गमनाम् ।

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वाधिके ततः ॥ २ ॥

मनु० अ० २ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवनरान डेव रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्यकर्तव्य जाने वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता अष्ट नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदीक कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा हो जाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्य भाषणादि व्रत, दान, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जोर इच्छा, प्राद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामनाहीसे चलते हैं जो इच्छा न हो तो आँख का खोलना और मौँचना भी नहीं होसकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्णवेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिसर कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय शंका लज्जा जिस में नहीं उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो । जब कोई मिथ्याभाषण बोरी आदि को इच्छा कर ता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा, अवश्य उत्पन्न होता है इस लिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविद्वत् अर्थात् प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र कर के श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदीक धर्म और जो वेद से अविद्वत् स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्तव्यकर्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल बात अर्थों का अपमान करे उस को अष्ट लोग

जाति वाञ्छ करदे' क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ ८ ॥ इस लिये वेद, स्मृति, सत्युक्त्यों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अधिकृत प्रसाधरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हों से धर्म उचित होता है ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय सेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें' उनके लिये वेद ही परमप्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदांत पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें' जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के श्रोतृत्वे, क्षत्रिय के वारिसत्वे' और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में कैशान्त कर्म और मुँडन हो जाना चाहिये' अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिक्षा को रख के अन्य डाढ़ी मूँह और शिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीत प्रधान देश हो तो काम चार है चाहे जितने कम रखे और (जो अति उष्ण देश हो तो सब शिक्षा सहित छेदन करा देना चाहिये' क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूँह रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और अशुद्ध भी वाली में रह जाता है) ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्द्विद्वान् यन्मेव वाणिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमुच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृण्वन्ममैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

वेदास्त्वागमश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसि च ।

न विप्रदुष्टभादस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥

अग्निं कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वार्गसंसाधयेद्दर्शनक्षिप्रम् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न जृह्यति ग्लान्नाति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूवान्न चान्वायेन पूज्यतः ।
 जानन्नपि हि मेधावी जडवद्भोक्त चाक्षरेत् ॥ ७ ॥
 वित्तं बंधुर्वचः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
 एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः ।
 अज्ञं हि बालमिच्छाहुः पितेत्येव तु मंत्रदम् ॥ ९ ॥
 न हासनैर्न पलितैर्न विरतेन न च बंधुभिः ।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योनयानः स नो महात्मा ॥ १० ॥
 विप्राणां ज्ञानतो वयैष्टं क्षत्रियाणाम्नु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥
 न तेन ब्रूहो भवति येनास्य पतितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्वविरं विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हृक्षी यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोऽनधीवानस्त्रयस्ते नाम विभ्वति ॥ १३ ॥
 अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।
 आक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रबोद्धा धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥
 मनु० अ० २

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियों वित्त की हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उस को रोकने में प्रयत्न कर जैसे छोड़ने को सारथि रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इन को अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे ॥१॥ क्योंकि इन्द्रियों की विषया-सक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष की प्राप्त होता है और जब इन को जीत कर धर्म में चलाता है तभी समीष्ट सिद्धि की प्राप्त होता है ॥२॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी, डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इस लिये मनुष्य को विषयामस्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अचित्तेन्द्रिय पुरुष है उस को विप्रदुष्ट कहने हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न

नियम, और न धर्माचरणसिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु वे सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके सुप्ताहार विहार योग से शरीर को रक्षा करता हुआ सब धर्मों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो सुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक भयव्यासर्ग्य करके सुख और दुष्ट सार्ग्य से दुःख सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख भयप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित और निष्कण्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में बसि और दुर्गन्ध में अवसि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी बिना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहें हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु ही उन को बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्ध कुटुम्ब कुल, तीसरी भवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवीं ये छविद्या ये पांच मान्य के ग्यान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक भवस्था, भवस्था से ये छ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले, उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सो धर्म का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी हृद मानना चाहिये क्योंकि कि सद ग्राह्य आम विद्वान् पञ्चामी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से हृद नहीं होता किन्तु अपि महात्माओं का यही नियम है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही हृद पुरुष कहता है ॥ १० ॥ ग्राह्य ज्ञान से, सचिय बल से, वैश्य धन धान्य से, और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से हृद होता है ॥ ११ ॥ शरीर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहों होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हाँथो चमड़े का जूग होता है वैसे अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाम माच मनुष्य कहता है ॥ १३ ॥ इस लिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणीमधुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की हृदि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्यस्नान वस्त्र, भस्त्र, पान, स्थान, सब, शुद्ध रखे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त हो कर पुरुषार्थ बढ़ता है शीघ्र उत्तमा करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर हो जाय ॥

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः आर्त एव च ॥ अनु०—

जो सत्य भाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और श्रुति में कहा हुआ आचार है ।

मावधौः पितरं मोत मातरम् । आचार्य्य उपनयमानो
ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्यदेवो
भव अतिथिदेवो भव ॥ तैत्तिरी० ॥

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि को सेवा करना देव पूजा कहाती है और जिस २ कर्म से वगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, हलो, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आत्म जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम अष्टाचार है । (प्रश्न) आर्यावर्त्त देश वासियों का आर्यावर्त्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्यों कि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सऽभाषणादि आचरण करना है वह कहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी न होगा और जो आर्यावर्त्त में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा जो ऐसा हो होता तो :-

मेरोहरेद्वे वर्षे वर्षे हैमवतं ततः ।

क्रमेणैव समागम्य भारतं वर्षमासदत् ॥ १ ॥

स दृष्ट्वा विविधान् देशान् चीनरथनिषेवितान् ॥ २ ॥

ये श्लोक भारत शान्ति पर्व मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में हैं—अर्थात् एक समय व्यास जो अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात् जिस का इस समय “अमेरिका” कहते हैं उस में निवास करते थे शुकआचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी हो है वा अधिक ? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साखी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मियला पुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथा योग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुन कर शुकआचार्य्य पाताल से मिथिला पुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश में जो देश बसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात् बानर के समान भूरे नेत्र होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं का संस्कृत में “हरेवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन की “रथ” यज्ञदी भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय

और हिमालय से मिथिलापुरी को आये। और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरो अर्थात् जिस की प्रतिम याम नौका कहते हैं वेठ के पाताल में जा के महा राजायुधिष्ठिर के यज्ञ में महासक जाधि की ले आये थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को "कांधार" कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ मद्रो पाण्डु को श्री "ईरान" के राजा की कन्या श्री और अर्जुन का विवाह पाताल में जिस को "अमेरिका" कहते हैं वहां की राजा की लड़की सखापी के साथ हुआ था जो देश देशान्तर, हीप हीपान्तर में न आते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से हीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूययज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की निमंत्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राज कार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आज कल कूत छात और धर्मनष्ट होने की शका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञानबढ़ने से है जो मनुष्य देश देशान्तर और हीप हीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देश देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति, भांति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने के निमित्त शुरू और होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर हो के बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होते हैं भला जो महाभ्रष्ट क्लेश कुलीनक वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में कूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग सांभलण और मद्यपान करते हैं उन के शरीर और बौद्धि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इस लिये उन के संग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण नकल जाये। यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्वर्ग और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से कुछ कभी नहीं। कर सकते क्यों कि युद्ध में उन को देखना और स्वर्ग होना अवश्य है सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाव आदि दोषों की छोड़ निर्वैद, प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देश देशान्तर और हीप हीपान्तर जाने में कुछ भी

दोष नहीं कर सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्ड मत का खंडन करना। अवश्य सोच ले जिस से कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उत्पत्ति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना हारिष्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ! पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इन को बिद्या पढ़ावेगं और देश देशान्तर में जाने की रास्ता देवेगं तो ये बुद्धिमान् हो कर हमारे पाखंड जाल में न फसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसी लिये भोजन खादन में बड़ेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें, क्या सब बुद्धिमानों में यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में यह समय में भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु सचिय लोगों का यह में एक हाथ से रोटो खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रु की चौड़े, हाथो, रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय कारणा ही आधार और पराजित होना जानाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करने कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका भर खावे परन्तु वैसा न होने पर जानों सब आर्यावर्त देव भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हाँ जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाँड़ू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में, प्रयत्न अवश्य करना चाहिये नकि असहमान वा इसाहयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। (प्रश्न) सखरो निखरो क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी। यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखंड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसी लिये यह प्रपंच रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि कच्चे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं। (प्रश्न) हिल अपने हाथ से रसोई बना के खावे वा गूद के हाथ की बनाई खावे ? (उत्तर) गूद के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि कि माँगाव, सचिय और वेद सर्वत्र स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने,

राज्यपालने और पशुपालन खेतों और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पास जहाँ उस के घर का पका हुआ भस्म प्राप्त काल के बिना न खावे) सुनो प्रमाण :-

(आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः) ॥

यह आपसंभ का सूत्र है। आर्यों के घर में शूद्रप्रधातु मूख स्त्री पुत्र या पाकादि सेवा करें) परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब सुख बांध के बनावे क्योंकि उन के मुख से उत्प्लिष्ठ और निकला हुआ खासा भी भस्म में न पड़े। आठवें दिन और नख के दिन करावे स्नान कर के पाक बनाया करें आर्यों को खिला के भाग खावे। (प्रश्न) शूद्र के हुए हुए पके भस्म के स्थान में जब दाघ लगती है तो उस के हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं ? (उत्तर) यह बात कपोल कल्पित झूठी है (क्योंकि जिन्होंने ने शूद्र, चीनी, घृत, दूध, पिमान, शाक, फल, मूल, खाया उन्होंने ने जानी सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उत्प्लिष्ठ खालियों) क्योंकि जब शूद्र, खमार, भंगी, सुसलमान, ईसाई, आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, खोसते, पोल कर रस निकालते हैं तब मल मूत्रोत्सर्ग कर के उन्हीं बिना धोये हाथों से छूते, उठाते, धरते बाधा साँठा घूस रस पौ के बाधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पका कर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में बिठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उस का रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उत्प्लिष्ठ पानी का जल डालते उसी में घृतादि रखते और आँटा पीसने समय भी वैसा ही उत्प्लिष्ठ हाथों से उठाते और पसोना भी आँटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूलकंद में भी ऐसी ही सोला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सब के हाथ का खा लिया। (प्रश्न) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं। (उत्तर) अच्छा तो भंगी वा सुसलमान् अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुम को भाकें देवे तो खा लोगी वा नहीं ? जो कहें कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है हाँ, सुसलमान ईसाई आदि मध्य मांसाहारियों के हाथ के स्थान में आर्यों को भी भस्ममांसादि खाना पीना अपराध मोझे लग पड़ता है) परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं देखता जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख, दुःख परस्पर न माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु अबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, मन्त्रार्थ का सेवन न

करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा वात्सवस्त्रा में सत्ययंवर विवाह, विषयाशक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलघष, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आ कर पंच वन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गए ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कीरव पीड़व और यादवी का सत्वानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर रोगसकभी छूटे गा वा आर्यों की सब सुखों से छुड़ा कर दुःखसागर में डुबा मारिगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोपहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अब तक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय। भव्यभ भव्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त जेसे धर्मशास्त्र में :-

अभक्ष्याणि द्विजातीनामनेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु०—

द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को मलिन बिठ्ठा मूलादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना।

वर्जयेन्मधु मांसं च । मनु०—

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि जो २ :-

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करें और जितने सब सड़े, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अन्धे प्रकार न बने हुए और (मद्यमांसा हारो अर्थात् जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पक्षइतर सहस्र कःसो मनुष्यों की सुख पहुँचता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रति दिन होवे उसका मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उसका भी मध्य भाग बारह महीने हुए सब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० (चौबीस सहस्र नौ सौ साठ) मनुष्य एकवार

में हम हो सकते हैं उस के छः बकियाँ छः बछड़े होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दस रहें उन में से पाँच बकियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४ ८०० (एक लाख, चौबीस सहस्र आठ सौ) मनुष्य दत्त हो सकते हैं अब रहे पाँच बैल वे जन्मभर में ५००० (पाँच सहस्र) मन घन ग्यून से ग्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस घन में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की दक्षि होती है दूध और घन मिला ३७४८०० (तीन लाख, चौहत्तर सहस्र, आठ सौ) मनुष्य दत्त होते हैं दोनों संख्यामिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख, पचहत्तर सहस्र, छः सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ा कर भेला करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न गाड़ी सवारों भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वेसे दूध में अधिक उपकारक होती है परन्तु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंस भी हैं परन्तु गाय के दूध जो से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आर्या ने गाय को गिना है । और जो कोई अन्य विद्वान् जाँगा वह भी इसी प्रकार समझेगा । बकरी के दूध से २५६०० (पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस) आदिभिरों का पालन होता है वेस हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़, गदर, आदि से भी बड़े उपकार होते हैं । इन पशुओं की मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मार जाते थे तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बल आदि पशुओं की बहुताई होने से सब रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारों इस देश में आके गे आदि पशुओं के मारने वाले मध्यपानी राज्याधिकारी हुए है तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि :-

नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् ।

जब मूल का मूल हो काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्न) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं की मार लाय तुम्हारा पुत्रपार्थ हो व्यर्थ हो जाय ? (उत्तर) यह राज पशुओं का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उन को दण्ड देवें और प्राण भी नियुक्त कर दें (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ? (उत्तर) चाहे फेंक दें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें वा जला दें अथवा कोई मांसाहारो खावे तो भी संसार की कुछ ज्ञानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव

भांसाहारी हो कर हिंसक हो सकता है/जितना हिंसा और चोरी विद्यासञ्चालन कल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभिन्न और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त हो कर भोजनादि करना भय है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रममहादि और आयुर्वृद्धि होवे उन तंतुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन सहायोग्य पाक भोजन करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भय कहा जाता है। जितने पदार्थ अपने प्रकृति से दिक्कट विकार करने वाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिसर के क्लेश विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भय है। प्रश्न एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुछी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगड़ ही होता है। सुधार नहीं इसी लिए :-

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

नचवात्यशनं कुर्यान्ननोच्छिष्टः कचिद् व्रजेत् ॥ मनु ॥

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी को भोजन के बीच आप खावे न अधिकभोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये बिना कहीं दूर उपर जाय। (प्रश्न) "गुरोःश्चिष्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य को भोजन करना चाहिये। (प्रश्न) जो उच्छिष्टमान का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बकड़ों का उच्छिष्ट दूध और एक घास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये। (उत्तर) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत मो अपवि-
र्यों का सार प्राप्ति, बकड़ा अपनी मा के बाहर का दूध पीता है भोतर के दूध को नहीं पीसकता इस लिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बकड़ों के पिथे पश्चात् जल से उस की मा के स्नान धो कर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता। (देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसी अपने मुख, नाक, कान, चक्षु, उपस्थ और गुच्छेन्द्रियों के मल मूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है) इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार कटिन्तम से

विपरीत नहीं है इस लिये मनुष्य मांस को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जूठा न खाये । (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावे ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न है । (प्रश्न) कहीं जी मनुष्य मांस के हाथ की की हुई रसोई उस भक्ष के खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर चाड़, मांस, चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसाही चांडाल आदि के पुनः मनुष्यमांस के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है? (उत्तर) दोष है (क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणों के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रहवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं) । क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मण आदि वर्णों का नहीं, इस लिये ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडाल आदि नीच भंगों चमार आदि का न खाना) भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर सास, वहिन, कन्या, पुत्रबधू, का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्नानी के समान वर्तोंगे? तब तुमको संकुचित हो कर चुप और रहना पड़ेगा जैसे उत्तम भक्ष हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी खायोगी? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? (प्रश्न) कां गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से चिकना होने से शीघ्र नहीं उखता न कपड़ा बिगड़ता न मलौन होता है जैसा मिट्टी से मेल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करने हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजन आदि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्की कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से घाते हैं जो उस में भाड़ू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है इस लिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी भाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान हो तो जल से धो कर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोई सा कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडो, कहीं जूठी रकबी, कहीं हाड़, गोड़, पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जा कर बैठे तो उसे वांत होने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान हो बही स्थान दीखता

है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका खाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूहे में कंड़े जलाने उस को भाग से तमाछू पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जो का भी चौका भष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह। (प्रश्न) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान होखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो खड़े आदि यानों पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो आर्या में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्रीपुरुष रसोई बनाने चौका देने बर्तन भाड़े मांजने आदि बखिड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आयेथे एक हो पाकशाला से भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मत मतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्होंने ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया। देखो ! काबुल कांधार ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, मद्रो, उलीपी आदि के साथ आर्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्वभूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपसमें अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शोष हो प्रत्यक्ष को प्राप्त हो इस में सब विद्वान् लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावे ॥ +

यह छोड़ा सा आचार अनाचार भस्माभय विषय में लिखा इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी दृष्टि में समुक्तास के साथ पूरा हो गया। इन समुक्तासों में विशेष खंडन मंडन इस लिये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय की नहीं समझ सकते इस लिये प्रथम सब को सत्यश्रिता का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात् जिस में चार समुक्तास हैं उस में विशेष खंडन मंडन लिखेंगे इन चारों में के प्रथम समुक्तास में आर्यावर्तीय मत मतांतर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों

और चौथे में मुसलमानों के मत मतान्तरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात् चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वमतभी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ छोड़ा सा खंडन मंडन किया है इन चौदहसमुल्लासों का पक्षपात छोड़ ग्यायदृष्टि से देखे गा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द हो गा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उस को इस अर्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये जो कोई इस को यथावत् न विचारै गा वह इस का अभिप्राय न पा कर ग़ोता खाया और करेगा विज्ञानी का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य पक्ष पर सत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान् हो कर धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप फलोंका प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं॥

इति श्रीमद्बुद्धानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित आचारानाचारभक्त्याभक्त्य

विषये दशमः समुल्लासः संपूर्णः ॥

समाप्तोऽयं पूर्वार्द्धः ॥

अनुभूमिका ॥

— ३:०३:६ —

यह सिद्ध बात है कि पाँच सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरह हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि अमयुक्त हो कर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात् जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी, और कुरानी, सब मतों के मूल हैं वेक्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं हैं इन सब मत बादियों इन के चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परियम न हो इस लिये यह ग्रंथ बनाया है जो २ इस में सत्य मत का गण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़ कर इसको देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात् सब को अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त्तदेश में चले है उनका संक्षेप से गुणदोष इस ११ वे संस्क्रास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी को हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्त्तना अति उचित है मनुष्य जन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत मतांतर के विवाद से जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विद्वद्वाद न कुटेगा तब तक अन्योऽन्य को आनंदन होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष

झोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब की विरोध जाल में फसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फस कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जायें इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा एकमत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥

अलमतिविस्तरेण विपश्चिदरशिरोमणिवु ॥

उत्तरार्द्धः ॥

अथैकादशसमुद्रासारम्भः ॥

—३:३:६—

अथाऽऽर्यावर्त्तीयमतखंडनमंडने विधास्यामः ॥

अब आर्यलोगों के जि जो आर्यावर्त्त देश में बसने वाले हैं उन के मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त्त देश ऐसा है जिस के सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आ कर बसे इस लिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि (आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है) और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दम्भू है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस को लोहे रूप दरिद्र विदेशी कूत के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं ॥

एतद्देशप्रसूतस्य अकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्जेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु०—२—१

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम एकवर्त्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य या अन्य देश में मांडलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडव पर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा बने थे क्योंकि (यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है) उस का प्रथम है। इसी आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दम्भू, क्लेश आदि सब अपनी २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनीचीन का भगदक्ष, अमेरिका का ब्रुवाइन, यूरोपदेश का विडासाक्ष अर्थात् मार्जार के सदृश आंखवाले यवन जिस को यूनान कह आये और ईरान

का शत्रु आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब पात्राऽ-
नुसार पाये। जब रघुसूय राजा थे तब रावण भी यहाँ के आधीन था जब
रामचन्द्र के समय में विरुद्ध होगया तो उस को रामचन्द्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट
कर उस की भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभव राजा से ले कर पाण्डव
पर्यन्त पात्रों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट
हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानो, अन्यायकारी, अविद्वान्
लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और वह संसार की स्वभाविक प्रवृत्ति
है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ-
रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या
सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन,
बाल्या वस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग
में युद्ध विद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिस का सामना करने वाला
भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों के पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़
जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध हो कर अथवा उन से
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन
का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाहों के सामने शिवाजी
गोविन्द सिंह जी ने खड़े हो कर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित्
सुद्युमनभूरियुमनेन्द्रद्युमनकुवलयान्वयौवनाश्ववद्भ्रात्र्याश्वप-
तिशशबिन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरौषोननक्तुसर्वातिययात्वनरण्याक्ष-
सेनादयः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । मैत्र्युपनि०—

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती
सार्वभौम राजा आर्यकुल में हो गए थे अब इन के सन्तानों का अभायोदय होने
से राज भट्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहाँ सुद्युम्न, भूरियुम्न,
इन्द्रद्युम्न, कुवलयाम्न, यौवनाम्न, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरौष, ननक्त,
सर्वाति, ययाति, अनरण्य, अचसेन, मरुत्त, और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध
चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वयंभवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम
स्यल मनस्मृति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इस को निश्चय करना अज्ञानी
और पक्षपातियों का काम है। (प्रश्न) जो आग्नेयवक्त्र आदि विद्या लिखी है

वे सत्य हैं वा नहीं ? और तीप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ? (कृष्ण) वह बात सच्ची है ये शस्त्र भी वे स्त्री कि पदार्थविद्या से इन सब बातों का संभव है । (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे ? (कृष्ण) नहीं, ये सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मंत्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और पखाते थे और जो मंत्र अर्थात् शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र की जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे मारने लाय शत्रु को और मर रहे आप इस लिये मंत्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" अर्थात् राजकर्मा का विचार करने वाला कहाता है वैसा मंत्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक छोटे का वायु वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्के कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुंवां फैलन और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है । जब दूसरा इस का निवारण करना चाहे तो उसी पर बाधणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु को सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना को रक्षार्थ सेनापति बाधणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे दूर्ज्यों के योग से होता है जिस का धुंवां वायु के स्पर्श होते हो बदल हाँके भट बर्षने लग जावे अग्नि की बुझा देवे । ऐसे ही नागफास अर्थात् जो शत्रु पर छाड़ने से उस के अंगों को जकड़ के बाँध लेता है वैसे ही एक मोह-नास्त्र अर्थात् जिस में नशे की बीज डालने से जिस के धुँए के लगने से सब शत्रु को सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्छित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं । "तीप" और "बन्दूक" ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तीप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उस का नाम 'शतघ्नी' और जिस को बन्दूक कहते हैं उस का संस्कृत और आर्य-भाषा में "भुशुंडी" कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढ़े वे अम में पड़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं । उस का बुद्धिमान्तांग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश से मिश्रवाची, उन से धूनानी, उन से रुम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली है अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का

आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्यदेश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने मान है क्योंकि "यस्मिन्देशे द्रुमोनास्ति तत्रैरण्डोद्गमायते" अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को वड़ा वृक्ष मानलेते हैं वैसे ही यूरोप देश में संस्कृतविद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमूलरसाहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्यावर्तदेश की ओर देखें तो उन की बहुत ग्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनीदेशनिवासी के एक "प्रिन्सिपल्" के पत्र से जाना कि जर्मनीदेश में संस्कृत धित्री का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर आर्यावर्तीय लोगों की कौडुईटीका देख कर कुकर यथा तथा लिखा है जैसा कि "बुध्नन्ति ब्रध्नमवधं चरन्तं परितस्थुः । रोचन्ते रोचनां द्विषि" इस मंत्र का अर्थ थोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई "नृगवेदादिभाष्यभूमिका" में देख लीजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखो एक "गोल्डस्टकर साहब पारस अर्थात् फ्रांस देशनिवासी अपनी "वाग्विल इन इण्डिया" में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश को कीजिये। लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा "दाराशिकोह" बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्बो आदि बहुत सी भाषा पढ़ीं परन्तु मेरे मन का संदेह छूट कर आनंद न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निःसंदेह हो कर मुझ को बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशो के "मानसन्दिर में" शिशुमारचक्र को कि जिस की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अब तक भी खगोल का बहुत सा हतान्त विदित होता है जो "सवाई जयपुराधीश" उस की संभाल और फटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के

युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्यों कि अब भाई की भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह ? ॥

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥

यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब लुट्टी बुद्धि हो कर लुटेरे काम करते हैं कोई उन को सधा समझावे तो लुट्टा माने और लुट्टी समझा वे उस को सूझी माने कब बड़े २ विहान् राजा महा राजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठे ऐसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया पुनः होय हीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? अब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में ता कथा हो क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठ-मान् ब्राह्मणलोग पढ़ने रहे सीपाठ मात्र भी लक्ष्मी आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब कुल कपट अधर्म भीषण में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचार कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिये सन्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हमहीं तुझारे पूज्य देव है बिना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ो गे ! जो २ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आत विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृतविद्या से अच्युत रहित हुए तब उन के सामने जो २ गण्य भारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाम मान् ब्राह्मणों को बन पड़ो सब को अपने वचनजाल में बांध कर बशीभूत कर लिये और कहने लगे कि :-

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात् भगवान् के मुख से निकला अब क्षत्रियादि वर्ण आश्रम के अंगे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विद्या की आँख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चले मिले फिर इन वर्ष ब्राह्मण नाम वालों की विषयानन्द का उपवन

मिलगया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहाँ तक किया कि “हम मृदेव हैं” हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो और नरक भोगने के हैं कृमि कोट पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोधित हो कर कहते हैं— हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोहो विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हाँ, यह बात तो सही है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक, पुरुषों से जो कोई देव करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं उन का न ब्राह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तब हम कौन हैं ? (उत्तर) तुम पोषण हैं। (प्रश्न) पोषण किस को कहते हैं ? (उत्तर) उस की सूचना कमन् भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोष है परन्तु अब कल कपट से दूसरे की ठगकर अपना प्रयोजन साधने साधकों को पोष कहते हैं। (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम असुख साधु हैं चेल हैं। (उत्तर) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा, बाप, ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। जो कि परोपकारी हो सुना है कि जैसे कम के “पोष” अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही को सामग्री स्वर्ग में तुम को मिलेगी ऐसा सुन कर जब कोई साधु के अंधे और गाँठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा कर के “पोष” की की यथेष्ट रुपया देता था तब वह पोषजी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा हो कर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था “ हे खुदावन्द ईसामसी ! असुख मनुष्य ने तेरे नाम पर साख रुपये स्वर्ग में जाने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपये में वाग् बगोचा और मकानात, पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर आकर, पच्चीस सहस्र रुपये में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये

इस के दृष्ट मित भाई बन्धु आदि के जिवाफत के वास्ते दिसा देना" फिर उस हुंड़ी के नीचे पोप जी अपने सही करके हुण्डी उस के हाथ में दे कर कह देते थे कि "जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फरिश्ते आवेंगे तब तुझे और तेरी हुण्डी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाण सब चीजें तुझ को दिला देंगे"। अब देखिये जानो स्वर्ग का ठीका पोप जी ने ले लिया हो ! जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी कौनोला चलतो थी परन्तु अब विद्या के होने से पोप जी कौ भूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार ले कर लीला फंसाई हो अर्थात् राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ कल कपटादि कुक्षित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान् परोपकारी हैं वे सब ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्होंने कौनी कपटी स्वार्थी लोगों (मनुष्यों की ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों) ही का ग्रहण "पोप" शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधुनाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठन पाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बच कर आर्यों को वेदादि-सत्यशास्त्रों में प्रोत्तिवृत्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ? "विवादप्यमृतं ब्राह्मन्" मनु० विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदिमर्तों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्या होन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु पदण्डा हैं देखो ! "ब्राह्मणो न हस्तव्यः" "साधुर्न हस्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सब ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर चटा लिये और भी भूँठे २ वचन युक्त ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षिओं के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, पाना, खाना, पीना, आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा नियम कराया कि पोप संश्रक कहने मात्र

के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को अभी दंड न देना अर्थात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोषी की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक महत्त्व वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनिभी थे तथापि कुछ २ आत्मस्थ, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के चक्रुर उगे थे वे बढ़ते २ बढ़ ही गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त्त में भविष्या फैल कर आपसमें लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि:-

उपदेशो उपदेष्टृत्वात्तत्विद्धिः इतरथान्धपरम्परा । सांख्यसू०

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अन्धे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न हो कर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट हो कर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पोष लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के वश में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न हो कर गड़रिये के समान अंठे गुरु और जैसी फस विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले पश्चात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् जहाँ में से एक वाम मार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्थिव उवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तंत्र नाम धरा उन में ऐसी २ विविध लीला की बातें लिखीं कि:-

मदां मासं च मौनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकाराभ्युर्मुक्षदा ऽह युगे युगे ॥ १ ॥

प्रहस्तेभैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

निहस्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ २ ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनस्तथाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ।

एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥

अर्थात् देखो इन गवर्गण पोपी की सीला जोकि वेदविद्वद् महा अधर्म के काम हैं उन्हो को अष्ट वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा पूरी कचोरी और बड़े रोटी आदि चर्वण यानि पाचाधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मान कर :-

अहं भैरवस्त्वंभैरवी ज्ञावयोरस्तुसङ्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस जट पटांग वचन की पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी लोग नहीं मानते अर्थात् जिन नीच स्त्रियों की छूना नहीं उनका प्रतिपवित्र उन्हों ने माना है जैसे शास्त्री में रजस्वला आदि स्त्रियां के स्पर्श का निषेध है उन को वाम मार्गियों ने प्रति पवित्र माना है सुनो इन का उलोक खंड बंड :-

**रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडालौ तु स्वयं काशी, चर्मकारी
प्रयागः स्याद्रजकौ मथुरा मता । अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता ॥**

इत्यादि रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान चांडालो से समागम में काशी को यात्रा, चमारो से समागम करने से जानो प्रयाग स्नान धोवो की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से जानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुचि" और पुष्प मच्छो का नाम छतोया जल तुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम "पंचमी" इस लिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समझ सके । अपने कौल, आर्द्रवीर शंभव और गण आदि नाम रखे हैं और जो वाममार्गमत में नहीं हैं उन का "कंटक" विमल "शुक्ल पशु" आदि नाम धरे है और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हा तब उस में बाधाय से ले कर चांडाल पर्दस्त का नाम दिज हो जाता है और जब भैरवी चक्र से अलग हो तब सब अपने २ वर्ण रख जाये । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विंदु त्रिकोण चतुष्कोण वस्तुलाकार बना कर उस पर मद्य का घड़ा रख के उसको पूजा करत हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ब्रह्म शापंविमोचय" हेमद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो एक गुप्तस्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं वहां एक स्त्री को नंगो कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी को स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी

माता भगिनी पुत्रवधू आदि बातों हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भर के भांस और बड़े आदि एक खाली में भर रखते हैं उस मद्य के प्याले को भी कि उन का आचार्य होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि "मैरवोऽहम्" "शिवोऽहम्" मैरव वा शिव हूँ कह कर पी जाता है फिर उसी जूँटे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी को स्त्री बावेष्या नंगीकर पथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे के उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपर्युक्त इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूँटे पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूँटे लात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी, घापस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं बमन होता है उन में जा पहुँचा हुआ पथोरी पश्चात् सब में सिध गिना जाता है वह बमन हुई चोज को भी खा लेता है पश्चात् इन के सब से बड़े सिध को ये बातें हैं कि :-

हालां पिबति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिका
गृहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्त्ती ॥

जो दीक्षित पश्चात् कलार के घर में जाके बीतल पर बीतल चढ़ावे रण्डियों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निरलज निःशंक हो कर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है पश्चात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि :-

पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देश-लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निरलज हो कर बुरे काम करे वही सदाशिव है ॥

उल्टीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आसय हो उन में मद्य के बीतल भर के भर देवे इस आसय से एक बीतल पीके दूसरे आसय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आसय में जावे खड़ा २ तब तक मद्य पीवे कि जब तक ककड़ी के समान पृष्ठियों में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पी कर गिर पड़े पुनः तीसरी बार इसी

प्रकार पी के गिर के उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सब तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्य जन्म होना ही कठिन है किन्तु मीच्छोनि में पड़ कर बहुकाल पर्यन्त पड़ा रहेगा। वामिनी के तन्त्रार्थों में यह निबन्ध है कि एक माता की छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनौ आदि स्त्री न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुत्रव के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जायें ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत भ्रूण होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वैश्वाची के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग की मुद्रा है वह शुभ कुल की स्त्री के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसी लिये इन लोगोंने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है अर्थात् इन लोगों का मत बहुत बला तक धूर्त्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की छोड़ो २ लोला चलाई अर्थात् :-

सौवामण्यां मुतां पिवेत् । प्रोक्षितं भक्षयेग्मांसं वैदिकी
हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्यो न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु०

सौवामण्यि यज्ञ में मद्य पीने इस का अर्थ तो यह है कि सौवामण्यि यज्ञ में सोमरस अर्थात् सोम बत्ती का रस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामर पन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ १ ॥ मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना झोकाड़पन है क्योंकि बिना प्राचिनी के पीड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीड़ा देनाधर्म का काम नहीं मद्य पान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि जब तक वाममार्गियों के बिना किसी पंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदोष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के झिझकी है ऋषि मुनियों के नाम से पंथ बना कर मोमेध, चरमेध

नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो माघाष्टम्य ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) इन का अर्थ तो यह है कि :-

राष्ट्रं वा अश्वमेधः । अन्नं हि गोः । अग्निर्वा अश्वः ।

आश्वं मेधः ॥ शतपथब्राह्मण—

छोड़े गाव आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई और जहाँ २ लेख है वहाँ २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देने द्वारा यजमान और अग्नि में घो आदि का होम करना अश्वमेध, अश्व इन्द्रियां किरण पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध जब मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहता है । (प्रश्न) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सही है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जानते हैं तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्गमें पहुँचाना चाहिये वा उस के प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुँचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (प्रश्न) जब यज्ञ करने हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहाँ से पढ़ते ? (उत्तर) मंत्र किसी का कहीं पढ़ने से नहीं होकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना जैसे "अग्नये स्वाहा" इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादि कारक वृत्तादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, छटि, जल, शुद्ध हो कर जगत् का सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पीपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे कातर्पण आवादि करने को देख कर एक महाभयंकर बिदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैन मत प्रचलित हुआ है । सुमते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा वा उस से पीपों ने दण्ड कराया उस को प्रियदासों का समानम छोड़के सदाश कराने से उस के मर जाने पर पश्चात् वैराग्यवान् हो कर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पीपों

को पील निकालने लगा। (इसी की शाखा रूप चारवाक और आभाषण मत भी हुआ था उन्होंने ने इस प्रकार के प्रसंग बनाये हैं :-)

पशुप्रचेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

अपिता यजमानेन तत्र कथं न हिंस्यते ॥ १ ॥

मृतानामिह जन्तूनां आहं चेत्तृप्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं प्राथेयकल्पनम् ॥ २ ॥

जो पशु मार कर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ? ॥१॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये आहुति और तर्पण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतकों को आहुति तर्पण से अन्न जल पहुँचता है तो जीते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलने वालों को घर में रसीद बनो हुई का पत्तल परोस लाटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुँचता ? जो जीते हुए दूरदेश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुँच सकता ! उन के ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिये उन के मत में हुए तब पाप जो भी उन को आरंभ हुआ क्योंकि इन को अंधर गप्पा अच्छा मिले वहाँ चले जायें (भट जैन बनने चले जैन में भाँ और प्रकार को पाप सीखा बहुत है जो १२ वे संसृष्टास में लिखित बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनोज पश्चिम दक्षिण देश वाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जनों वेद का अर्थ न जान कर बाहर की पोपसीला की आन्ति से वेद परमान कर वेदों को भी निन्दा करने लगे। उस के पठन पाठन यज्ञापवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया जहाँ जितने पुस्तक वेदादि के पाठ्य नष्ट किये आर्यों पर बहुत सौ राजसत्ता भाँ चलाई दुःख दिया जब उन का भय शंका न रही तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं को प्रतिष्ठा और वेद मार्गों की अपमान और पचपात से दण्ड भी देने लगे और आप सुख आराम और घमंड में भाँ फूल कर फिरने लगे जयभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थ-करों को बड़ी २ मूर्तियों बना कर पूजा करने लगे अर्थात् पाषाणादि मूर्ति पूजा की जड़ जैनीयों से प्रचलित हुई) परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्ति

मूर्ति पूजा जैनों को न मिलती

पूजा में लगे ऐसा तीनसौवर्ष पर्यन्त आर्वावर्त्त में जेनों का राज रहा प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अंदाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे।

† चाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्विविहारीशोष्य नामक ब्रह्मचर्यसे व्याकरणदि सब शास्त्रों को पढ़ कर शोधने लगे कि ग्रहण! सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई जैन को किसी प्रकार हठाना चाहिये शंकराचार्य शास्त्र तां पढ़े ही थे परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी/उन्हीं ने विचार कि इन को किस प्रकार हठावे' निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हठे में ऐसा विचार कर उल्लेन नगरी में आये वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ाया/वहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे/और राजा से मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हैं और जैन मत को मानते हैं इस लिये आप को मैं कहता हूँ कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये/इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिये गा । यद्यपि सुधन्वा जैन मत में थे तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्यासत्य को परीक्षा कर के सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है/। जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इन में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है/जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बाले कि/इन शास्त्रार्थ करा के सत्यासत्य का निश्चय प्रपञ्च करा वे'गे।(जैनियों के पंडितों को दूर २ से बुला कर सभा कराई उस में शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेदविह्वल मत या अर्थात् शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था । शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ(जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं वह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता/इस से विह्वल शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्धपरमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है वह जगत् और जीव भूँठा है क्योंकि वही उस परमेश्वर ने अपने माया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय कर्त्ता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब रूप हो कर जोला कर रहा है/बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अना

में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित और शंकराचार्य का मत प्रखण्डित रहा तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर लिया जैन मत को छोड़ दिया/पुनः बड़ा हत्ता गुप्ता हुप्ता और सुधन्वा राजा ने अन्ध अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शंकराचार्य से श्रास्त्रार्थ कराया परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गर्वेषणात् शंकराचार्य के सर्वत्र धार्यावर्त्त देश में छूम ने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उस की रक्षा ले लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला दृश्य सर्व के भीतर सर्वत्र धार्यावर्त्त देश में छूम कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मंडन किया परन्तु (शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात् जितनी मूर्तियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ो न जाये) वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ा सा प्रचलित था उस का भी खण्डन किया वामनाभ का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे (उतने में) दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेद मत और भीतर से कष्टर जैन अर्थात् कपट मुनि थे शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे उन दोनों ने पचसर पा कर शंकराचार्य की ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उन को सुधा मन्द हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुस्की हो कर छः महीने के भीतर शरीर छूट गया) तब सब निबत्ताही हो गये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्हीं ने शारीरिक भाषादि बनाये थे उन का प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खंडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शुंगेरी पूर्व में भूगोवर्धन उत्तर में जोसी और हारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महान्त बन और श्रीमान् हो कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था तो वह अशुद्ध मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अशुद्ध है । नवीन वेदान्तिनों का मत ऐसा है (ग्रन) जगत् स्वप्नवत्, रज्जु में सर्प,

सीप में चांदी, मृगदृष्टिका में जल, गंधर्व नगर, इन्द्रजालदत्त यह संसार झूठा है एक वृक्ष ही सच्चा है। (सिद्धान्ती) झूठा तुम किस को कहते हो ? (नवीन) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे। (सिद्धान्ती) जो वस्तु जो नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है (नवी०) अध्यारोप से। (सिद्धान्ती) अध्यारोप किस को कहते हो ? (नवीन) "वस्तुन्यवस्वारोपणमध्यासः" "अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयेत्" पदार्थ कुछ और हो उस में अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवादक-होता है इन दोनों से प्रपञ्च रहित ब्रह्म में प्रपञ्चरूप जगत् विस्तार करते हैं। (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प का अवस्तु मान कर इस भ्रम जाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में और उस का संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा में भी हैं इस लिये वह स्वप्न भी अवस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। (नवीन) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्यों कर हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नह। करता क्यों कि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि असुक्त का शिर कटा और उस का भद्रि वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोड़ारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना तब का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जाग्रत के पदार्थ से अलग हो के देखता है तब अपने आत्मा में उन्ही पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु जैसे नकसा निकाल ने वाले पूर्व दृष्ट स्मृत वा किये हुएों का आत्मा में से निकाल कर कागज़ पर लिख देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारने वाला बिम्ब को देख आत्मा में भावप्रति को धर बरा बर लिख देता है हाँ इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीतज्ञान को साक्षात् को साक्षात्कार करता है तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता सुनता वा करता हूँ जैसा जाग्रत में स्मरण करता है वैसे स्वप्न में नहीं होता। इस लिये तुम्हारा अध्यास और आरोप

का लक्षण भूँठा है और जो वेदान्ति लोग विवर्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के बिना अधस्त्यप्रतीति नहीं होता जैसे रज्जू में सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सर्प तीनकाल में नहीं है परन्तु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जू को देखने से सर्प का भ्रम हो कर भय से कंपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् को मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत् को मिथ्या प्रतीति हुई है उस को निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति जैसी कि सर्प को निवृत्ति और रज्जू की प्रवृत्ति होती है।

(सिद्धान्तो) ब्रह्म में जगत् का भान किस को हुआ ? (नवीन) जीव को। (सिद्धान्तो) जीव कहाँ से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से। (सिद्धान्तो) अज्ञान कहाँ से हुआ और कहाँ रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। (सिद्धान्तो) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस का हुआ ? (नवीन) चिदाभास को। (सिद्धान्तो) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आपसी भूल जाता है। (सिद्धान्तो) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या। (सिद्धान्तो) अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का।

(सिद्धान्तो) तो तुझारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहाँ से आया ? हाँ, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वज्ञ अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़े को पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय। (नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं। (सिद्धान्तो) उपाधि जड़ है वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्तो) यह तुझारा कहना "वदतो व्याघातः" के तुल्य है क्या कि कहते हैं अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत्, नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ़ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहेगे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ

के होनेमें भिन्नप्रतीत होते हैं वास्तवमें सदाकाश ही है ऐसे ही माया, प्रविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणी को उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अग्रिम प्रमाणमें क्या कहा है :-

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एक-
स्तथा सर्वा भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःस्थः ॥ मुण्ड० -

जैसे अग्नि सब छोटे गोले छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक हो कर तदाकार दीखता और उन से पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणी में व्यापक होने अन्तःकरणाकार हो रहा है परन्तु उन से भिन्न है । (सिद्धान्ती) यह भी तुझारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मैची और आकाश को भिन्न मानते हैं वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इन से भिन्न मान लो । (नवीन) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसीप्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक हो कर आकार वाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है जैसे सड़क जल के कूड़े धरे हैं उन में सूर्य के सहस्र प्रतिबिम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूड़े के मष्ट होने से जल के चलने वा फौल ने से सूर्य न मष्ट होता न चलता और न फौलता इसी प्रकार अन्तःकरणी में ब्रह्म का आभास जिसका विदाभास कहते हैं पड़ा है जब तक अन्तःकरण है तभी तक जीव है जब अन्तःकरणज्ञान से मष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है । इस विदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञानकरता, भोक्ता, सुखी दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण, अज्ञान में आरोपित करता है तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता । (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुझारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकार वाला जल कूड़े भी आकार वाले हैं सूर्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिबिम्ब कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वव्यापकत्व व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात् अव्ययव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभावसंबन्ध कभी नहीं घट सकता सी बृहदारण्यक के अन्तर्धामीब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है जो अन्तःकरणीयाधि से ब्रह्म को जीव मानते हैं सो तुझारो बात वास्तव में समाप्त है अन्तःकरण अज्ञायमान अज्ञ २ और अथल और अथल

है यदि तब ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानो गे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहाँ २ अन्तःकरण चला जायगा वहाँ २ के ब्रह्म की अज्ञानी और जिस २ देश की छोड़े गा वहाँ २ के ब्रह्म की ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे काला प्रकाश के बीच में जहाँ २ जाता है वहाँ २ प्रकाश को आवरण युक्त और जहाँ से हटता है वहाँ २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म की चक्ष २ में ज्ञानी अज्ञानी वह और सुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि कि वह चेतन है और मथुरा में जिस अन्तःकरण ब्रह्म ने भी वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरण से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता जिस विदाभास ने मथुरा में देखा वह विदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरा अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशी से ब्रह्म नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव की सर्वज्ञ होना चा हिये यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्टवृत्त का ज्ञान किसी का नहीं हो सके गा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इस स्थिति कारण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म की अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और ऐसे २ दृष्टान्तों से निम्न, मृग, बुर, सुक्त स्वभाव ब्रह्म का तुमने अण्ड, अज्ञानी और वह आदि दोष युक्त कर दिया है और अखंड को खंड २ कर दिया।

(नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा होखता है वैसा ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है। (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसकी बांछ से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ देखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे देखे गा गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु देखता है निराकार नहीं। (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा देखता है वही पदार्थ बांछे में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़ कर जल पृथिवी और अग्नि के चरैण हैं जहाँ से वर्षा होती है वहाँ जल न हो तो वर्षा कहाँ से होवे ? इस स्थिति जो दूर २ तम्बू के समान देखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से चनाकार देखता है और निकट से छिद्रा और डेर के समान भी देखता है वैसा आकाश में जल देखता है। (नवीन) क्या हमारे रज्जू सर्प और अग्रादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है जो हमने पूर्व लिख दिया भला यह

तो कहो कि प्रथम प्रश्नान किस्म को होता है ? (नवीन) ब्रह्म को । (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि कि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित में होती है । (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म । सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थान् मिथ्या है तो कल्पक इच्छात् कल्पना करने वाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्ध ? (सिद्धान्ती) अन्ध है, क्योंकि कि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिस ने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा सब हो सकता है ? (नवीन) हम सत्य और असत्य को भूँठ मानते हैं और बाणी से बोलना भी मिथ्या है । सिद्धान्ती) जब तुम भूँठ कहने और मानने वाले हो तो भूँठ क्यों नहीं ? (नवीन) रहो भूँठ, और सब हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान है । सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और भूँठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्हारी हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहें क्यों कि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूँठ न माने, भूँठ न बोले और भूँठ कदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही भूँठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्या वादी हो । (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्मके आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उस को मानते हैं वा नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि कि तुम माया का अर्थ ऐसा करने हैं कि जो वस्तु न हो और भासे है तो इस बात का वह माने या जिसके हृदय की धाँस फूट गई हो क्यों कि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्ध्याः सोम्येभ्यः प्रजाः" इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचना से विद्वद् कहते हो ? (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य आदि और निखिलदास पर्यन्त जो तुम से अधिक पंडित हुए हैं उन्हें ने सिखा है उस को खण्डन करते हो ? हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निखिलदास आदि अधिक दोखते हैं । (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं । (सिद्धान्ती) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निखिलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खंडन करते हैं जिस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है । जो उन को और तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उन की युक्तियों से कर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय होवे अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्यों कि देश काल के

अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से त्वार्थी विद्वान् अपने भाषा के ज्ञान से विद्वद् भी कर लेते हैं और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती और निखल दास का पांडित्य देखो ऐसा है "जो वे ब्रह्माऽभिरुचि-तनत्वात्" उन्होंने प्रतिप्रभा कर,, में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधर्म्यभाव से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेद का होता है जैसे कोई कहें कि "पृथिवी जलाऽभिन्ना जड़त्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता वैसे निखल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो सत्य सत्यज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्तित्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म और जीव भिन्न हैं जैसे गंधवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं। वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निखलदासादि का समझ लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती या न वामनिक, वसिष्ठ, और रामचन्द्र का बनाया ना कहा सुना है क्यों कि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे। (प्रश्न) क्या व्यास जी ने जो शरीरकल्प बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो :-

सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभागाद्विरोधं वादरायस्यः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था क्यों कि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होती है ॥ १ ॥ "अयमात्मा अपहृतपाप्मा"। इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्यप्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥

और चौकुसोमि आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतु रूप में बचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ १ ॥ व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य प्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अवरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हो कर अन्य अवधिपति से रहित भर्मात् स्वयं आप अपना और सब का अवधिपति रूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है । (उत्तर) इन सत्त्वों का पथ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ यह है सुनिधे ! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित हो कर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविविष्टादि दोषों से कूट शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव छिन्न होता है तभी "तदात्मकत्व" अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान की जीति ही जीवन युक्त होता है तब अपने निर्मल जब कि पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो कर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख को पाता है वहाँ स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा उपधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो :-

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ २ ॥

विशिष्यभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरो ॥ ३ ॥

अश्विन्नस्य च तद्योगं शक्तिः ॥ ४ ॥

अन्तस्तद्वर्मापदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ ६ ॥

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ७ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शरीरः ॥ ८ ॥

अन्तर्याम्यधिदैव्यादिषु तद्वर्मव्यपदेशात् ॥ ९ ॥

शरीरक्षोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १० ॥ व्यासमुनिकु-

तवेदान्तसूत्राणि ॥

बुद्ध से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पप्रसामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव बुद्ध नहीं ॥१॥ "यसं खेवायं सम्भ्रान्त्यङ्गी भवति" यह उपनिषद् का वचन है । जीव और बुद्ध भिन्न है क्योंकि कि हम दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो उस अर्थात् आनन्दस्वरूप बुद्ध को प्राप्त हो कर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति बिना बुद्ध और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव और बुद्ध एक नहीं ॥

द्विष्यो ह्यमूर्तः पुनः स वाङ्माभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमना शुभोऽक्षरात्परतः परः ॥ मुञ्चकोपनिषद् ।

दिव्य, शब्द, मूर्तिमत्स्वरहित, सब में पूर्ण, बाहरभीतर निरन्तर व्यापक, अज, अक्ष मरण शरीर धारणादिरहित, आस प्रत्यास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहि प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् बुद्ध सूक्ष्म है प्रकृति और जीवी से बुद्ध का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवीसे बुद्धभिन्न है ॥ १ ॥ इसी सर्वव्यापक बुद्ध में जीव का योग वा जीव में बुद्ध का योग प्रतिपादन करने से जीव और बुद्ध भिन्न है क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस बुद्ध के अन्तर्गमि आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक बुद्ध से भिन्न है क्योंकि व्याप्य व्यापक संबन्ध भी भेद में संवटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी, आदि भूत दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥६॥ गुणों प्रतिष्ठी सुख तस्य लोके, इत्यादि उप निषदों के वचन से जीव और परमात्मा भिन्न है । वैयास जी उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिख लाया है ॥ ७ ॥ "शरीरे भवः शरीरः" शरीरधारो जीव बुद्ध नहीं है क्योंकि बुद्ध के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ८ ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्मा) सब जीवी में परमात्मा अन्तर्गामी रूप से स्थित है क्योंकि कि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ८ ॥

शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है । १०-
इत्यादि शारीरिक स्वरूप से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है ।
वैसेही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं बट सकता क्योंकि कि "उप-
क्रम" अर्थात् आरंभ ब्रह्म से और "उपसंहार" अर्थात् प्रलय भी ब्रह्मही में करते हैं
जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म ही जा-
ते हैं और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया
है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करे गा क्योंकि कि निर्विकार, अपरिणामि,
शुद्ध, समातन, निर्भ्रान्तित्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और
प्रलय आदि का समझ किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के
होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इस लिये उप-
क्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत
सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ।

इसके पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार
चार्यावर्त में फैले थे और आपस में खंडन मंडन भी चलना था शंकराचार्य के तीन सौ
वर्ष के पश्चात् एब्जेन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस ने सब
राजाओं के मध्य प्रहृत हुई नज़ाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत् पश्चात्
भर्तृहर राजा कात्यादिशास्त्र और अन्य में भी कुछ बिहान् हुआ वह वैशाखवान्
ही जन राज्य की छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पाँच सौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज
हुआ उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि
जिस के राज्य में कात्तिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था उस को बहुत सा
धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात् राजाओं और सीमानों ने
पढ़नाही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि
सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा
विक्रमादित्य ने लेके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी
शाखा हुई थीं जैसी वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने
शंकराचार्य की शिव का अवतार ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैवमत
में प्रहृत हो गये और वाममार्गियों की भी मिलते रहें वाममार्गी देवी जो शिव
जी की पत्नी है उस के उपासक और शैव महादेव के उपासक हुये थे दोनों
कदाच और भस्म पद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी
हैं वैसे शैव नहीं हैं ।

विष्णुं विष्णुं कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥
 रुद्राक्षान्कण्ठदेशे दशनपरिमिताम्भस्तके विंशती हे
 षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैव ।
 बाह्वोरिन्दोः कक्षाभिः पृथगिति गटितमेकमेवं शिखायां
 वक्षस्वष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत प्रकार के झांक इन लोगोंने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपालमें भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उस को धिक्कार है "तं त्यजेदन्धजं यथा" उस का चाँडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छाः छाः कानी में, बारह २ करों में, गोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा हो गात्त भी मानते हैं । पश्चात् इन वाममार्गी और शैवी ने सत्यति करके भग लिंग का स्थापन किया किन्तु किसी जलाधारों और लिंग कहते हैं और उस को पूजा करने लगे उन निरक्षरों को तनिक भी लज्जा न आई । कि यह पामरपन का काम हम नहीं करते हैं । किसी कवि ने कहा है कि "स्वार्थी दीपं न पश्यति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ विहि कराने में दुष्ट कामों को भी थोड़ा मान दीप को नहीं देखते हैं उसी पाषाणादि मूर्ति और भग लिंग को पूजा में सारे धर्म, धर्म, काम, मोक्ष, आदि सिद्धियाँ मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात् जैनो लोग अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन दर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोंपी के चले भी जैन मंदिर में आने जाने लगे और पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और धर्म लोग भी आर्यावर्त में आने जाने लगे तब पोंपी ने यह झोक बनाया :-

नवदेखावनीम् भाषां प्रायैः कथयन्तेरपि ।

इक्षिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमंदिरम् ॥ १ ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत पश्चात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी पश्चात् स्त्री-व्यापार मुख से न बोलनी और उम्भल इक्षी मारने का कर्त्तव्य होना आता हो और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेशन करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जा कर मर जाना अच्छा है ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुझारे मत में किसी माननीय

ग्रन्थ का भी प्रमाण है? तो कहते थे कि हाँ है, जब वे पूछने थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेयपुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किमी ने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को होने से वन पंडितों को बहुत छेदनादि देह दिया और उन से कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वाल्थर के राज्य "भिण्ड" नामक नगर के निवाडी ब्राह्मणों के घर में है जिस को लखना के रावसाहेब और उन के गुमास्ते रामदयाल जीवे जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चार सौ । और उन के शिष्यों ने पाँच सहस्र छः सौ श्लोक युक्त अर्थात् सब दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र महा राजा भोज, कहते हैं जिसे पिता जी के समय में पचास और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक जूट का बोझा हो जायगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावे गे तो आर्यावर्तीय लोग भ्रमजाल में पड़के वैदिक धर्म बिहिन हो के भ्रष्ट हो जायेंगे । इस से विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ वेदों का संस्कार था इन के भीषप्रबंध में लिखा है कि :-

वर्च कथा क्रोशदशैकमन्त्रः सुष्ठुविमो गच्छति चारुगत्वा ।

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजसम् ॥१॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्प लोग थे कि जिनमें न छोड़ के आकार एक गान यंत्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताईश कोश जाता था वह भूमि और पत्तरीज में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न रह जातें जब पाप जी अपने चेर्वा को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों को कथा में भी लोग जाने लगे जैनियों के धोप इन पुराणियों के धोपों के चेर्वा को बहकाने लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी हो जायेंगे पश्चात् पोषी ने यही संमति की

कि जैनियों के सहश अपने भी अवतार मंदिर मूर्ति और कथा के पुस्तक बनाये। इन खोजों ने जैनियों के खोजों तीर्थंकरों के सहश खोजों अवतार मंदिर और मूर्तियों बर्तों और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाये लगे। राजा भोज के उड़ सी वर्ग के पश्चात् वैष्णव मत का आरंभ हुआ एक शठकोपनामक कंजर वर्ष में उत्पन्न हुआ था उस से थोड़ासा बड़ा उस के पश्चात् मुनिबाह न भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा याचनाचार्य यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ। तत्पश्चात् ब्राह्मणकुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने अपना मत फैलाया। अबने शिवपुराणादि शक्ति ने देवी भागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इस लिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इस लिये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाये। नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दूरिद अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रखदे तो क्या आश्चर्य ? है अब इन के आपस के जैसे भगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखो ! देवीभागवत में "श्री" नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् का बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा :— जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उस से हाथ में एक छाला हुआ उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्माने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुन कर माता की क्रोध बढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रक्खा उस में भी उसी प्रकार कहा उस ने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रक्खा और उस से कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसे ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा न माना इस लिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इन का जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसाही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। बाहरी : माता से विवाह न किया और सहिन से कर लिया। क्या इस को उचित समझना चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादि को उत्पन्न किया

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इन की पत्नियों के उठाने वाले कहार बनाया
इत्यादि गोपीडे लंबे सोडे मन माने लिखे हैं। कोई मन में पूछे कि उस देवी का
शरीर और उम्र श्रीपुरु का बना ने वाला और देवी के पिता माता कौन थे ?
जो कहें कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्म वस्तु है वह अनादि कभी
नहीं हो सकता, जो माता पुत्र के विवाह करने में छरे तो भाई बहिन के
विवाह में कौन सो अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महा-
देव विष्णु और ब्रह्मादि की सुदृता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार
शिवपुराण में देवीकादि की बहुत सुदृता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के
दास और महादेव सब जा ईश्वर है जो ब्रह्मा अर्थात् एक हृत्त के फल की गोठ-
की और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लीटने हारे गदहा
आदि पशु और घुंघुंको आदि के धारण करने वाले भोल कंजर आदि मुक्ति को
जावे और सुघर, कुने, गधा आदि पशु राख में लीटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं
हीतो ? (प्रश्न) कात्यायनब्रह्मसंहिता में भस्म लगाने का विधान लिखा
है यह क्या भूटा है ? और "व्यायुषं जमदग्निः" इत्यादि वचन । इत्यादि वेद मंत्रों
से भी भस्मधारण का विधान और पुराणों में ब्रह्म की प्राण के अस्तुपात से जो हृत्त
हुआ उसी का नाम ब्रह्म है इसी लिये उस के धारण में पण्य मिला है एक भी
ब्रह्म धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग की जाय यमराज और नरक का
छर न रहे ? (उत्तर) कात्यायनब्रह्मसंहिता में किमो 'इत्योडिय' मनुष्य अर्थात्
राख धारण करने वाले ने बनाई है की कि "वास्य प्रथमा रेखा सा भूर्भोक्कः"
इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूर्भोक्क वा
इस का वाचक कैसे हो सकता है ? और जो "व्यायुषं जमदग्निः" इत्यादि मंत्र हैं
वे भस्म वा त्रिपुण्ड्र धारण के वाची नहीं किन्तु—“वज्रं जमदग्निः” । यतपः हे
परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (व्यायुषम्) त्रिगुणी अर्थात् तीनसौ वर्ष पर्यन्तर है और
में भी ऐसे धर्म के काम कहे कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी
बड़ी मूर्खता की बात है । कि प्राण के अस्तुपात से भी हृत्त उत्पन्न हो सकता है
क्या परमेश्वर के सृष्टिकर्म को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस हृत्त
का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह हृत्त उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं
इस से किंतना ब्रह्म, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ड में
धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है ऐसे दासमार्गी और
गेन बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्त्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं) उन में जो
कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न कर के अच्छे कर्म करता है जो

कद्राक्ष भस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब कद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मकड़ी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न) ~~विनाममर्णी~~ और श्रेयस्वी ~~क्यों नहीं डरते~~ के साथ तो अच्छे हैं ? (उत्तर) यह भी वैदिकियों को हमने से ~~क्यों नहीं डरते~~ ~~क्यों नहीं डरते~~ है) । (प्रश्न) “नमस्ते कदमन्यः” । “वैष्णवममि” । “वामनाय च” । “गणानां गणपतिं हवामहे” । “भगवती भूयाः” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्मिन्” इत्यादि वेद प्रमाणों से श्रेयादि मतसिद्ध होते हैं पुनः क्यों खण्डन करते हैं ? (उत्तर) इन वचनों से श्रेयादिसंप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्यों कि “कद्रु” परमेश्वर वाष्पादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोध कर्त्ता कद्रु अर्थात् दुष्टों का कलाने वाली परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठ-रात्रि को अन्न देना । (नम इति अन्ननाम—निर्वा. २ । ७) जो मङ्गलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शिवः” । “विष्णो परमात्मनोऽयं भक्तः वैष्णवः” “गणपतेः सकलजगत्सामिनोऽयं सेवको गणपतः” । “भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः” । “सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः” ये सब कद्रु, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषणयुक्त वाणों का नाम है । इस में बिना समझे ऐसा भगड़ा मचाया है जैसे :-

एक किसी बगानों के दो चले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करत थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाँये पग की सेवा करने बाँट लीथी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जो ने करबट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरु भाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ले हँडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ पड़ा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग सूजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब हलाना सुना दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुप चाप डण्डा सठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उल्लखर से पुकार मचाई तब तो दोनों चले डण्डा ले के पड़े और गुरु के पग की पौटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुन कर आये कहने लगे कि साधू जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धिमान् पुरुष ने साधू को कड़ा के पथान् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग

तुम्हारे शुद्ध होने हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुँचता और दुःख देने से भी उसी एक को सुख होता है ।

जैसे एक शुद्ध की सेवा में चेलाओं ने सीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड सच्चिदानन्दानंतस्वरूप परमात्मा के विष्णु ब्रह्मादि अनेक नाम हैं इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुद्भास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जान कर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे नाम की निन्दा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि की कैंला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, ब्रह्म, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक शुद्ध कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के दासक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिये चक्रांकित वैष्णवों की बहुत माया:-

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माला मंत्रस्तथैव च ।

अमौ हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ १ ॥

अतस्ततनूर्न तदामो अप्रयुते । इतिश्रुतेः ॥

अर्थात् (तापः) शंख, चक्र, गदा, और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग दे कर पश्चात् दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता होगा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख, चक्रादि से शरीर तपाये जोव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आमः) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के अपराध आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सबलोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख, चक्रादि आधुषों के चिन्ह देख कर यमराज और उन के गण डरते हैं और कहते हैं कि :-

दो० बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माला ।

यस डरपै काखू कहे, भय माने भूपाल ॥ १ ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है जिस से यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम्) चिग्रूल के सहस्र ललाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास, विष्णु दास, अर्थात् दास शब्दागत नाम रखना (माला) कमलगई की रखना और पाँचवाँ (ग्रन्थ) जैसे :-

ओं नमो नारायणाय ॥ १ ॥

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये ग्रन्थ बना रखा है तथा ।

श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः २
श्रीमते रामाद्युपाय नमः ॥ ३ ॥

इत्यादि मंत्रधर्माध्य और माननीयों के लिये बना रखे हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठहरो। जैसा मुख बेसातिलक। इन पाँच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ—मैं नारायण की नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण की प्राप्त होता हूँ और जीवित नारायण की नमस्कार करता हूँ अर्थात् ॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे। जैसे वाममार्गी पाँचमकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पाँच संस्कार मानते हैं और अपने ग्रंथ चक्र से दाग देने के लिये जो वेद, मंत्र का प्रमाण रक्खा है। उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है :-

पवित्रं ते विततं ब्रह्माणस्पते प्रभुर्गोपाणि पर्येषि विश्वतः ।
अतस्तनूनं तदामो अश्नुते श्विता सद्ब्रह्मस्तत्समाशत ॥ १ ॥
तत्रोस्पवित्रं विततं दिवस्पते ॥ २ ॥ षट्० । मं० ६ । सू० ८३ ।
मंत्र १ । २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वग किमान् पाप ने अपनी व्यागि में संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है उस व्याप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, दान, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरण युक्त है वह उस तीरे स्वरूप की प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तीरे शुद्धस्वरूप की अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा की प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये किरामानुजीयादि लोग इस मंत्र से “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिये वे विद्वान् के वा अविद्वान्? जो कहो कि विद्वान् थे। तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते? क्योंकि इस मंत्र में “अतस्तनूनः” शब्द है किन्तु “अतस्तनूजैकदेशः” पुनः “अतस्तनूनः” यह नख शिखाय पर्यन्त समुदाय अर्थ है इस प्रमाण करके अग्नि ह्वी से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में भीक के सब शरीर की जलावे तो भी इस मंत्र के अर्थ से विवक्षित है क्यों कि इस मंत्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप किया है ॥

ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ तैत्तिरीयः ॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतंतपः) यथार्थ शुभभाव, सत्यमानना, सत्य बोधना, सत्यकरना, मन को अधर्ममें न जाने देना, वाञ्छा इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभकर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु का तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो ! (चक्राकित कोर अक्षरों को बड़े वैशेष मानते हैं परन्तु अपनी परंपरा और कुकर्मा को कोर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूल पुरुष "शठकोप" हुआ कि जो चक्राकितों ही के शत्रुओं और भक्तमाल ग्रंथ जो नामा क्रूम ने बनाया है उन में लिखा है :-

विक्रीय सूर्य विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रंथों में लिखे हैं शठकोपयोगीसूत्र की बना बेंच कर विचरता था अर्थात् कंचर क्रांति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्राकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उस का चेला "मुनिबाहन" जो कि बाण्डाल वश में उसका हुआ था उस का चेला "शंकराचार्य" जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ "यामुनाचार्य" भी कहते हैं उन के पश्चात् "रामानुज" ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हो कर चक्राकित हुआ उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकद्वय ग्रंथ और शरीरक सूत्र और उपनिषदों को टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निम्न की जैसा शंकराचार्य का मत है कि अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं जगत्, प्रपंच सब मिथ्या भया रूप अनित्य है । इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं । है । यहाँ शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस ग्रंथ में जो कि बिगि'टाईत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है वह तीन का मानना और अर्थात् का कहना सर्वथा व्यर्थ है । ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतंत्र जीव की मानना, कण्ठो, तिलक, मासा, मूर्तिपूजनादि, पाषण्डमत चलाने आदि बुरी बातें चक्राकित आदि में हैं जैसे चक्राकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं ।

५ (प्रश्न) मूर्ति, पूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों से । (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) अथर्ववेद से । (प्रश्न) जैन लोग कहते हैं कि शास्त्र ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी प्रभु परिवर्तन वेश्या ही झंझार है । (उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जायगा ? यह मूर्ति पूजा केवल प्राखंड मत है जैनियों ने चलाई है इस लिये इन का खंडन १२ वे समुत्थान में करेंगे । (प्रश्न) शास्त्र आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवाऽऽदि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाते इस लिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाईं, क्योंकि जैनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नगी, ध्यानावस्थित और विरल मनुष्य के समान बनाई है उन से विरुद्ध वैष्णवादिने यद्येष्ट शृंगारितस्त्री के सहित रंगरागभोगविषया-सक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं । जैनी लोग बहुत से ग्रंथ घंटा परिवार आदि बाज नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लोला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पापों के चले जैनियों के जाल से बच के इन की लाला में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गथायुक्त ग्रंथ बनाये उन का नाम "पुराण" रख कर कथा भी बनाने लगे और फिर ऐसी २ विविध माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगल आदि में धर पाये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि का स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, बालक, नारायण और भैरव, हनुमान, आदि ने कहा है कि हम अनुकर ठिकाने है हम को वहां से ला, मंदिर में स्थापन कर और त ही हमारा पुजारी होवे तो हम मन वांछित फल देंगे जब पांख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी को लोला सुनी तब तो सबही मान ली और उन से पूछा कि ऐसी बड़ मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोप जी बोले कि अनुकर पहाड़ वा जंगल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंच कर देखा आश्चर्य ही कर उस पोप के पैरों में गिर कर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप से चलिये और हम मन्दिर बनवा देंगे उस में इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्यटन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लोला रची तब तो उस को देख सब पोप लोग अपनी जीविका के लाल कपट से

मूर्तियां स्थापन की। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इस लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भक्ता जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के समुच्च जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर को बनाए पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़, आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उन को देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुझारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त या कर थोरी जारो आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्यों कि वह जानता है कि इस समय यहां भुके कोई नहीं देखता इस लिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तियों पूजा करने से सिद्ध होती हैं। अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का दृष्टा जान कर एक क्षण मान भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा किन्तु मन में कुछेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन बचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दंड पाये कदापि न बचूँगा और नामस्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुँह मीठा और नीम २ कहने से कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वा पन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुझारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति भ्रष्टी है। (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है ? (उत्तर) वेदविरुद्ध। (प्रश्न) भक्ता अब पाप हर्म को वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाये ? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पच पात रहित हो कर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण कर रामलक्ष्मादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) हाँ झूठी क्योंकि "अव्यक्तपात्" "अकारणम्" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारणरहित वेदा में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृष्ट्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशोक्त हो और जोषुचल अदृश्य जिस के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उस का अवतार कहना जानी दम्भ्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दर्शन कर ने की बात कहना है । (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः बाह्य किसी पदार्थ में भावना कर के पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो ! :-

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृन्मये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ १ ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहाँ भाव करे वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है ? (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी भीमपट्टी का सामी मानना देखो यह कितना बड़ा अपमान है वैसे तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिकामें से पुष्प पत्र तीड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धूप की जला के क्यों देते ? घंटा घरियाल भाँज पखाजी के लकड़ों से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुझारे हाथों में है क्यों जोड़ते ? शिरमें है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्यों नेवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

यब कहिये "भाव" सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुझारे भाव के आधीन हो कर परमेश्वर वह हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा पक्का आदि, समुद्र फेन में मोती, जल में घृत, दुग्ध, दधि आदि

और धूँल में मेदा शकर आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इस लिये तुम्हारी भावना सही नहीं क्योंकि जैसे मैं बैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है। क्यों कि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इस लिये तुम अभावना की भावना और भावना की अभावना कहते हो। (प्रश्न) अजी जब तक वेदमंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। (उत्तर) जो मंत्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ? और वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मंत्र बोल से परमेश्वर को बुलाते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मर हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? सुनो भाई भोले भाले लोगो ! ये पाप जो तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने हैं वेदों में पाषाणादि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अजर भी नहीं है। (प्रश्न) :—

(प्राणा इहा गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मैहा-
गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥)

इत्यादि वेद मंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि की थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपालकल्पित वामनागिणियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रन्थों की पोषरचित पंक्तियाँ हैं वेदवचन नहीं। (प्रश्न) क्या तंत्र झूठा है ? (उत्तर) हाँ, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं वैसे “ज्ञानं समर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिमूर्तिं रक्षित्वा मंदिरं संस्थाप्य गंधादिभिरर्चयेत्” अर्थात् पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षतादि से पूजे ऐसा लेखना भी नहीं। (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो

खंडन भी नहीं है और जो खण्डन है तो "प्रामो सत्यां निषेधः" मूर्ति के होने
हीं से खण्डन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में
किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्व
विधि नहीं होता ? सुना यह है :-

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते
तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मंत्रः ८ ॥

नतस्य प्रतिमा अस्ति । यजुः ० ॥ अ० ३४ । मं० ४३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युदाते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यन्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि० ८

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्नमादि प्रकृति कारण की ब्रह्मा के स्थान में उपा-
सना करते हैं वे अंधकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और संभू-
ति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि
अवयव और मनुष्यादि के शरीर को उपासना ब्रह्मा के स्थान में करते हैं वे उस
अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक
में गिर के महाकलेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार
परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी का
"इदंता" अर्थात् यह जन है कीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और
सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और
जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ ३ ॥ जो मन से "इदंता" करके मन

में नहीं जाता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी को उपासना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस को उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥२॥ जो आँख से नहीं देख सकता और जिस से सब आँखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्मजान और उसी को उपासना कर और जो उस से भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन को उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्रसुनता है उसी को तू ब्रह्मजान और उसी को उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि को उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणी से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी को उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उस को उपासना मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहाँ से उठा देना "अप्राप्त" का जैसे हे पुत्र ! तू चारों कभी मत करना, कुबे में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्या हीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इस लिये पाषाणादि मूर्ति पूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न) मूर्तिपूजा एक में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं :- विहित-जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध-जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी कौन नहीं ? (प्रश्न) देखो ! वेद अनादि है उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रोति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य ग्यून होगया तो परमेश्वर के ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्ति पूजा है, क्योंकि सौदी २ से बढ़ तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सौदी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सौदी है इस को पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लख के मारने वाले प्रथम खूल लख में तीर गोलीवा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूझ में भी निसाना मार सकता है वैसे खूल मूर्ति को पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियाँ गुड़ियों का खेल तब तब करती हैं कि जब तक सखे बलि को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । (उत्तर) (जब वेदविहित

धर्म और वेद विद्वत्पादक में अधर्म है तो पुनः तुझारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो २ एवं वेद से विद्वत् हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है सुनो ! :-)

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ (नास्तिक)

या वेदवाद्यामृतयो यावच्च कावच्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च याम्यतोन्वानि कानि चित् ।

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥ म० अ० १२ ।

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान त्याग विद्वत्पादक करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदवाद्या कुलित पुहवी के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अधकार-रूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विद्वत् ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और झूठा है इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जेमिनि सहस्रं पर्यन्त कामत है कि वेदविद्वत् को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का पादक करना धर्म है क्यों वेद सत्य धर्म का प्रतिपादक है इस से विद्वत् जितने तंत्र और पुराण हैं वेद-विद्वत् होने से झूठे हैं कि जो वेद से विद्वत् चलते हैं उन में कही हुई मूर्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनुजी का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता है इस लिये जानियों की सेवा, संग से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं । क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर की ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मूर्तिपूजा सोडा नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिर कर चकना चर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है) हाँ, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सहिष्णु और सत्यभाववादि परमेश्वर की प्राप्ति की सोढ़ियाँ हैं जैसी ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्ति पूजा करते २ जानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ हो के बहुत से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, धर्म, काम और मोक्ष, की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थक नष्ट हो जायेंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में कूल सत्त्ववत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्

और कृष्टिविद्या है इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्ति गुड़ियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत् ब्रह्म को प्राप्त का साधन है सुनिये ! अब अच्छी शिक्षा और विद्या का प्राप्त होगा तब सर्वे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपूजा रहनी चाहिये । (उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन भट प्रवृत्त करके उसों के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के प्रवृत्त न यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी चला नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के शुच कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मन हो कर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत् मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फैला रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इस लिये मूर्तिपूजन करना प्रथम है । दूसरी उस में जोड़ी कपय मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उस में प्रमाद होता है । तीसरी स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में भेला होने से व्यभिचार बढ़ाई बखड़ा और रागादि उत्पन्न होते हैं । चौथा उसी का धर्म प्रथी काम और भुक्ति का साधन मानके पुरुषाये रहित हो कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है । पंचवां माना प्रकार की विरहस्वरूपनाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के पूजा रियों का ऐक्य मत नष्ट होने के विरह मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छठा उसी के भरो से मैं शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य स्वातंत्र्य और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठिवारों के टहू और कुंभारों के गदह के समान शत्रुओं के वश में होकर अपने क विधि दुःख घाते हैं । सातवां जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरे तो उसे वह उस पर क्रोधित हो कर मारता वा गालीप्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाणादि मूर्तियों धरते हैं उन दुष्टबुद्धि लोगों का सत्यानाश परमेश्वर कों न करे । आठवां आत्म हो कर मन्दिर २ देश देशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते और आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां दुष्ट पूजारियों को धन देते हैं वे उस धन को बेवशा, परस्त्रीगमन, मद्यमांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता का सुख का मूल नष्ट हो कर दुःख

होता है। दृश्य माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान कर के क्षत हो जाते हैं। अतः उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर लेजाता है तब द्वार कर के रोते रहते हैं। वरहवां पूजारी, पर स्त्रियों के संग और पूजारिन् परपुरुषों के संग से प्रायः दुःखित हो कर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द की छाव से खो बैठते हैं। तेरहवां स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होनेसे परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं। चौदहवां जड़ का ध्यान करने वाले का अत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य जाता है। पन्द्रहवां परमेश्वर ने सुगन्धित पुष्पादि पदार्थ वायुजलके दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यताके लिये बनाये हैं उन को पुजारी जो तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पुष्पों की कितनी दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जल को शुद्धि पूर्ण सुगन्ध के समय तक उस का सुगन्ध होता है उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीचने साथ मिल सड़ कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ा ने के लिये पुष्पादि सुगन्धि युक्त पदार्थ रचे हैं ?। सोलहवां पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका केसंयोग होनेसे मोरी वाकुंड में पाकर सड़ के इतना उस से दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का। और सहस्र जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं इस लिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्हीं ने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वीक दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करने की करानी नहीं और जो अपने आर्या-वर्त्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश, और सूर्य की मूर्ति बना कर पूजते हैं यह पंचायतन पूजा है वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो मोचे कहेंगे उन को पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाता है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पाँचों की मूर्तियाँ बना कर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदीक और वेदानुकीक देवपूजा और मूर्तिपूजा है सुनो :-

सावधीः पितरं मोत मातरम् ॥ १ ॥ यजुः० । (मूर्तिपूजा)

आचार्य्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण्यभिच्छते ॥ २ ॥

अतिथिर्गृहानुपगच्छेत् ॥ ३ ॥ अथर्व० ॥

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ४ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

कतम एको देव इति स ब्रह्मात्यदित्याचक्षते ॥ ५ ॥
शतप० । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो
भव ॥ ६ ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥

पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमौप्सुभिः ॥ १ ॥

पूज्यो देववत्पतिः ॥ ८ ॥ मनुस्मृतौ ॥

“प्रथम माता-मूर्तिमती पूजनोय देवता” अर्थात् सन्तानों की तन मन धन से सेवा करके माता की प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्तव्य देव उस को भी माता के समान सेवा करना ॥ १ ॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला है उस को तन मन धन से सेवा करनी ॥ २ ॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी सब को उत्कृति चाहने वाला, जगत् में अग्रगण्य करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उस की सेवा करें ॥ ३ ॥ पाँचवाँ स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये स्वपत्नी पूजनोय हैं ॥ ८ ॥ ये पाँच मूर्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है येही परमेश्वरकी प्राप्ति होने की सीढ़ियाँ हैं इनकी सेवानकरके जो पाषाणादिमूर्ति पूजते हैं वे अतीव बेदविरोधी हैं । (प्रश्न) माता पिता आदिकी सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? (उत्तर) पाषाणादिमूर्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़े भगवत् की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवी की छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्त्रीकार किया। इसकीसोगी ने इसीलिये स्त्रीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेंटपूजा धरे गे तो वे स्वयं खावें गे और भेंटपूजा से गे तो

हमारे मुखवा हाथ में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाणआदि की मूर्ति बना उस के आगे नैवेद्य धर घंटानाद टंटं पंपूं और शंख बजा, कोलाहल कर शंगूठा, दिखला अर्घात् "त्वमगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वा ऽहं ग्रहीष्यामि" जैसे कोई किसी को कले बा चिड़ावे कि तू घंटा ले और शंगूठा दिख लावे उस के आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लौला इन पुजारियों अर्घात् पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं को है। मूर्तों की चटक मटक चलक भलक मूर्त्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठग के विचारे निर्बुद्धि अनाथों का माक मार के मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रखने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्बाह कराता) (प्रश्न) जैसे स्त्री आदि की पाषाणआदि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे भीतराग शान्त की मूर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती है बिबेक के बिना न वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उन के संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जान के उसकी मूर्ति माथ देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्ति पूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त में निकले पूजारी भिक्षुक आलसी पुकषार्थरहित फाड़ा मनुष्य हुए हैं सब संसार में मूर्तता उन्हीं ने फैलाई है झूठ छल भी बहुत सा फैला है। (प्रश्न) देखो काशी में "श्रीरङ्गजीब" बादशाह की "लाटभैरव" आदि ने बड़े चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्हीं ने जब उनपर तीप गोला आदि मारे तब बड़े २ भभरे निकल कर सब फौज की व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहाँ भभरे के कत्ते लग रहे होंगे उन का स्वभावही क्रूर है जब कोई उन को छेड़े तो वे काटने का दोड़ते हैं और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारी की की लौला थी। (प्रश्न) देखो महादेव स्क्व को दर्शन न देने के लिये कूप में और वेशीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) भला जिस के कोटपाल कालभैरव लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गसड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हठायें ? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कहा है कि अनेक विप्रासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ते जब मुसलमान मंदिर और मूर्त्तियों को तोड़ते

फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूपमें डाल और वैश्वामाधव की ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश नहीं देते तो कौन कौनों के दूत क्यों न डराये? और अपने राज के मंदिर का क्यों नाश होने दिया? यह सब पोषमाया है ॥

+ (प्रश्न) गया में आब करने से पितरों का पाप कूट कर वहाँ के आब के पुण्य-प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी बात झूठी है? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहाँ पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पिण्डों को पितरों के सुख के लिये खाखी रुपये देते हैं उन का क्या गयावाल वैशागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं कूटता? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता बिना पण्डों के हाथों के। यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवी में गुफा खोद उस में एक मनुष्य बैठा दिया होगा पश्चात् उस के मुख पर कुछ चिक्का पिण्ड दिया होगा और उस कपटो ने लूटा लिया होगा किसी बांध के अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं कैसे हो वैजनाथ की रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है। 'प्रश्न' देखो! कलकत्ते की काली और कामावा आदि देवी की लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है? (उत्तर) कुछ भी नहीं ये अंधे लोग भेड़ के तन्त्र एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हठ नहीं सकते वेसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चल कर मूर्तिपूजारूप गढ़ों में फस कर दुःख पाते हैं। (प्रश्न) भला यह तो जानेदो परन्तु जगन्नाथ जीमें प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात बड़े धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुण्ठी हो जाता है और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पंड़ा एक बड़ई सर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे? (उत्तर) जिस ने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त हो कर मथुरा में आया था मुझसे मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पछा या उन्हीं ने ये सब बातें झूठ बताईं किन्तु विचार से निश्चय यह है जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी से समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है उस को ले सुतार लोग मूर्तियाँ बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके रसोइयों के

बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः ओर बीच में एक चक्राकार चूले बनते हैं उन छँडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांजकर उस बीच के छँडे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख छोड़े के तलों से बंध कर दर्शन करने वालों को जोकि धनाढ्य हो बुला के दिखलाते हैं ऊपर २ के छँडों से चावल निकाल पके हुए चादलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उन से कहते हैं कि कुछ इच्छों के लिये रख दो आख के अंधे गांठ के पूरे रूपये अशर्फी धरत और कोईर मासिक भी बांध देते हैं । शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूँठा कर देते हैं पचात् जाँ कोई रूपया दे कर हँडा लेवे उस के घर पहुँचाते और दीन गृहस्थ और साधू सन्तों को लेके शूद्र और अंत्यज पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूँठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महाभ्रमाचार है और बहुतरे मनुष्य यहाँ जाकर उन का भूँठा न खा के अपने हाथ बना खाकर चले आते है कुछ भो कुहादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परमादी नहीं खाते उन का भी कुहादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुहाटी हैं नित्यप्रति जूँठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वामभागियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहिर्यों के साथ कला बनाई हैं जब उन को सूधो घुमती हैं घूमती हैं तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुँचता है तभी उस की कील को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पुजारो लोग पुकारते हैं दान देधो पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न हो कर अपना रथ चलावे अपना धर्म रहे जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक वृजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ सुति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन्! आप कृपा करके रथ को चलाइ ये हमारा धर्म रक्वों" इत्यादि बोल के साटाझ दंडबन् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधा धुमा देते हैं और जब २ शब्द बोल सङ्गर्षी मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है । जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिस में दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे पड़दे खेंच कर लगाने के पदों दोनों ओर रहते हैं पंडे पुजारो भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओर बाले न पड़े को खींचा भट मूर्ति आड़ में आजाती है तब सब

पंडे और पुजारी पुकारते हैं तुम भेट धरो तुमारेपाप छूट जायेगे तब दर्शन होगा शीघ्र करो वे विचार भोले मनुष्य भूर्त्तों के हाथ लूटे जाते हैं और भट पदा दूसरा खेंच लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके खा के तिरस्कृत हो चले पाते हैं । इन्द्र दमन वही है जिस के कुल में अबतक कलकत्ते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उसने लाखों रुपये लगा कर मंदिर बनवाया था, इस लिये कि भार्यावर्त्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से कुड़ावे परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उगड़ी कारीगरी को मानों कि जिन शिल्पियों ने मंदिर बनाया राजा पंडा और बड़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहाँ प्रधान रहते हैं जोटों को दुःख देते होंगे उगड़ी ने संमति करके उसी समय अर्घात् कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्त्तों का हृदय पोला रक्ता है उस में सोने के समुष्ट में एक साक्षगराम रहते हैं कि जिस को प्रतिदिन धो के चरणामृत बनाते हैं उस पर रात्री को शयन आर्त्तों में उन लोगों ने विष का तेजाव सपेट दिया होगा उस को धो के उगड़ी तीनों को पिलाया हो गा कि जिस से वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजन भट्टों ने प्रसिद्ध किया हो गा कि जगन्नाथ जो अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी भूँठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुषा करती है ।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में मंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बट जाता है क्या यह भी बात भूँठी है ? (उत्तर) भूँठी, क्योंकि कि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चलकता है और कुछ भी नहीं न पावाय घटे न बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लोला कुरकी विचारे निर्दुर्बियों को ठगते हैं । (प्रश्न) रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया है जो मूर्त्ति-पूजा वेदविषय होती तो रामचन्द्र मूर्त्ति स्थापन क्यों करते और बाल्मीकि जो रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मंदिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचंद्र सोता जो को ले चनुमान् आदि के साथ लंका से चले आकाश मार्ग में विमान पर बैठ चयोध्या को पाते थे तब सोता जो से कहा है कि :-

अथ पूर्वं सहादेवः प्रसादमकरोहिमुः ।

सेतवन्धूति विख्यातम् ॥ बाल्मीकि रा० । लंका कां० ॥

कहा था ! कि हे सीते तेरे विधोग से हम व्याकुल हो कर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मासकिया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभु (व्यापक) देवी का देव महादेव परमात्मा है उस की लपा से हम को सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांध कर लंकामें धाके उस रावण को मार तुम्ह को ले आये इस के सिवाय वहाँ वाचमोकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।

(प्रश्न) “रत्न है कालियाकन्त की। जिस ने हुक्का पिलाया सन्त की” दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अब तक हुक्का पिया करती है जो मूर्तिपूजा भूँठी हो तो यह चमत्कार भी भूँठा हो जाय। (उत्तर) भूँठी २ यह सब पोप लीला है क्यों कि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नकलगा होगा जब पुजारी हुक्का भर वा पेंचवा लगा मुख में नहीं जमा के पड़दे डाल नि कल आता होगा तभी पीछे वाक्ता आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूँके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से धुआँ निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्तों को धनादि पदार्थों से लूट कर धन रहित करते होंगे।

(प्रश्न) देखो डाकौर की की मूर्ति हारिका से भगत के साथ चक्की आई एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं वह भक्त मूर्ति को और ले आया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गण्य मारा होगा।

(प्रश्न) देखो। सामनाथ जो पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर) हाँ मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्ते उस के आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी जब “महमूद-गज़नवी” आ कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दण्ड सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, पुरस्करण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! इस स्त्री को तू मार डाल हमारी रक्षा कर” और वे अपने-बेले राजाओं को समझाते थे कि “आप निश्चिन्त रहिये महादेव जी भैरव यद्यवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब स्त्री-वहों को मार डालेंगे मे वा अंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होत है हनुमान दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे” वे विचारों भोले राजा और अनिय पोषों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोषों ने कहा कि अभी तुम्हारी बढाई का मुहूर्त नहीं है एक ने आठवाँ चन्द्रमा

बतसाधा दूसरे नेयांगिनी सामने दिखलाई इत्यादि वहकाबट में रहे जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारो और उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़कहा कि तीनक्रोड़ रूपया लेखी मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो सुसलमानों ने कहा कि हम "बुत्परस्त" नहीं किन्तु "बुतमिकन्" अर्थात् मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्ति भजक हैं जाके भट मन्दिर तोड़दिया जब ऊपर की छत टूटी तब सुम्बकपापाण पृथक् होने से मूर्ति गिरपड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि घठारह क्रोड़ के रत्न निकले जब पुजारो और पोपो पर काड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि क्रोध बतसाधो मार के मारे भट बतसा दिया तब सब क्रोध लूट मार कूट करपोप और उन के चेलों को "गुलाम" बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूचादि उठवाया, और चना खाने को दिये। हाय ! क्यों पत्थर को पूजा कर सत्त्वानाश की प्राप्ति हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति नकी ? जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! कितने मूर्तियाँ हैं उतनी शूर वीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन की इतनी भक्ति पावायों की को परन्तु मूर्ति एक भी उन के शिरपर चढ़ के न लगो जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सङ्ग सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचा ता और उन शत्रुओं का मारता ।

(प्रश्न) हरिका जो के रत्न छोड़ जो जिस ने "नर्सीमहिता" के पास हुंडी भेज दी और उस का कृण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है ? (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये के दिये हैं ने किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया हांगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १८१४ के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियाँ चंग रेजाँ ने उड़ाहीं थीं तब मूर्ति कहाँ गई थीं प्रत्युत बाघेर लोगो ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं की मारा परन्तु मूर्ति एक मक्को की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सङ्ग कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक मार खाय उस के शरणागत क्यों न पीटे जायें ? ॥

(प्रश्न) उवाला सुखी तो प्रत्यक्ष देखी है सबको खा जाती है और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल को नहर खुदवाई और लोड़ के तबे लड़वाये थे तो भी उवाला न डुभी और न रुकी बैसे हिंगलाज भी आधीरात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना करती है, चंद्रकूप खोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूँसरा बांधने से पूरी महापुरुष कहाता जब तक हिंगलाज नहीं

आवे तब तक आधा महापुरुष बनता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह उवासानुखीपहाड़ से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों की विभिन्न लीला है जैसे बघार के घौ के चमचे में उवासा आ जाती अलग करने से वा फूक मारने से बुझ जाती और छोड़ी सो घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी चूल्हे की उवासा में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? बिना एक मन्दिर कुण्ड और दूधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दरदल का कुछ बना रखा है जिस के नीचे से बुद्बुदे उठते हैं उस की सफलयात्रा होना भूक मान ते हैं योनि का यंत्र उनलोगों ने धन हरने के लिये बनाया रखा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप लीला के हैं उस से महा पुरुष होती एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुनर्पार्थ से होता है ।

(प्रश्न) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक सुरेठी का फल आधा मीठा, और एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बड़े तरने, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन दे कर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतरस धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के लुब्ध कोई क्यों मरता ? भित्ती की कुछ बनाष्ट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रोटे कलम के पैवन्दे होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जमके छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतरके जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरते होंगे ।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर क पौड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देव प्रयाग, गंगोत्तरी में गौमुख, उत्तर काशी में शुभकाशी, त्रिभुवनारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपालमें पशुपती, चूतड़ केदार और गुंगनाथमें जानु पग अमरनाथमें इन के दर्शन पर्यटनरत्नान करने से मुक्ति होजाती है वहांकेदार और बद्रीसेस्वर्ग जानाचाहे

तीजासकता है इत्यादि बातें कौसी हैं? (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाड़ी में जाने का एक मार्ग का पारग है हरको पौड़ी एकस्नान के लिये कुण्डको सिद्धियाँ बनाया है सब पछोती "हाड़ पौड़ी" है क्यों कि देश देशान्तर के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करते हैं परप कभी नहीं कहीं कूट सकता, बिना भोजन-वास्य नहीं कटते, "तपोवन" जब होगा तब होगा अब तो "भिक्षुवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहाँ बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं। "हिमवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का भा कार टकालेने वाली ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ पोप का स्वर्ग है वहाँ उत्तरकाशी घाटि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहाँ भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपोड़ी की लोला है अर्थात् जहाँ अलख नंदा और गंगा मिली है इस लिये वहाँ देवता वसते हैं ऐसे गपोड़े नमारे तो वहाँ कौन जाय ? और टका कौन देवे ? शुभकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीनयुग की धनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपी की दश बीस पौड़ी की होगी जसी खाखियों की धूनी और पार्सियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है, तमकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर जलमा गर्मी होती है उस में तप कर जल पाना है उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा, जहाँ गर्मी नहीं वहाँ का पाता है इस से ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहाँ भी एक जमें हुए पत्थर पर पुजारी वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहाँ महन्त पुजारी पंडे पांख के अंधे गाँठ के पूरे से माल ले कर विषयानन्द करते हैं, वैसे ही बद्रीनारायण में ठग विद्या वाले बहुत से बैठे हैं "रावलजी" वहाँ के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं पशु-पति एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धन हरे हाँते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विग्ध्याचल में विग्धेश्वरी काशी अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विग्धेश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उस के बाड़े में अस्सी एक भी नहीं होती; प्रयाग तीर्थ राज वहाँ गिर मुण्डासे सिद्धि गंगा यमुना के संग में स्नान करने से इच्छा-सिद्धि होती है; वैसे ही अयोध्या कई बार लड़ कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से अधिक; हनुमान लीला स्थान; और गोवर्धन वृजयाना बड़े भाग्य से होती है; सूर्यग्रहण में कुक्षेत्र में काशी अनुकी का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आँखों से तीनों मूर्तियाँ दीखती हैं कि पाषाण की मूर्तियाँ हैं और तीन साल में तीन प्रकार के रूप होने का

कारण पूजारी लोगों के बल आदि आभूषण पहिरानेकी चतुराई है और मकियों सहस्रों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है; प्रयाग में कोई नापित झोक बनाने द्वारा अथवा पोप जी को कुछ धन दे के सुखन कराने का भावार्थ्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में खान कर के स्वर्ग को जाता तो लौट कर घर में आता कोई भी नहीं देखता किन्तु घर को सब आते हुए देखते हैं अथवा जो कोई वहां हब भरता और उस का जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम कर जल्लेता होगा तो धराज भी नाम टकासिनेवालों ने धरा है जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असंभव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू, सहित तीन बार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहाँ की वहाँ है परन्तु पोप जी के सुख गपोड़ी में अयोध्या स्वर्ग की उड़ गई यह गपोड़ा शब्द रूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि को भी इन्होलांगों ने लीला जाननी "मथुरा तीन लोक से निराली" तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीला धारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चीत्रे जो कोई खान करने जाय अपना कर लेने को खड़ा रह कर वक्ता रहते हैं लाखो यजमान ! भांग मर्ची और लड्डू खावें पोपें यजमानकी जे २ मनावे, दूसरे जल में ककुवे काट ही खाते हैं जिन के मारे खान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तोहरे आकाश के ऊपर लाखमुख के बन्दर पगड़ी, टीपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावें धक्के दे, गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोप जी के चेहों के पूजनीय हैं मनी चना आदि अन्न ककुवे और बन्दरों को चना गुड आदि और चीबों की दलिया और लड्डूओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और हन्दावन जब या तब या जबतो वेष्टावनवत् लक्षा लक्षो और गुरु चेखो आदि को लीला फेल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्धन और ब्रज यात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है कुबचेन में भी बड़ी जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक धरापकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। (प्रश्न) यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्यों कर हो सकते हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषि मुनि उक्त पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढ़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ बालमार्गी और जैनिओं से चली है प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनिओं ने गिरनार पालिठाना, शिवहर, शतकुम्भ, और भाद्र आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई

इन के चारु की परीक्षा करना चाहें वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और ताँबे के पत्र आदि लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि वे सब तीर्थ पाँच सौ अथवा एकसहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं । (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे “अथ सेवेकृतं पापं काशिलेने विनश्यति” इत्यादिवाते हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि जो पाप कूट जाते हैं तो दरिद्री की धन, राजपाट, पशुधों की पाँख, मिलाजाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग कूट जाता ऐसा नहीं होता इस लिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं कूटता (प्रश्न) :-

गङ्गागङ्गेति यो मूयाद्योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥

हरौ हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ॥ २ ॥

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादिलोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गङ्गा २ कहें तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है । “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वेसेही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप कूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या भूँठा हो जायगा ? (उत्तर) मिथ्या होने में क्या शंका ? क्यों कि गंगा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नाम उच्चारण से पाप कभी नहीं कूटता जो कूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आज कल पोपलौसा में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूर्तियों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम उच्चारण वा तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों को निहत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नाम उच्चारण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर) है :- वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य कामानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, पतिवि, साता,

पिता की सेवा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान, विज्ञान, आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थल मय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि "जना येन्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उन का नाम तीर्थ हैं जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु हुवा कर मारने वाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

सामानतीर्थे वासी ॥ १ पा० अ० ४।४।१०७॥

नमस्तीर्थ्याय च यजुः ॥ अ० १६ ॥

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हैं वे सब सतीर्थ अर्थात् समान तीर्थ सेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषणादि धर्म लक्षणों में साधु हो उस को अज्ञादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि

यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्म युक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता, सहाय किसी का नहीं लेता। ब्रह्म, विविध जगत् के पदार्थों का बनाने द्वारा, विष्णु सब में व्यापक हो कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रलय करने द्वारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिष्यविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। (प्रश्न) :-

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुरेव परम्ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरु माहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धो के पीना जैसी आज्ञा करे वंसा करना गुरु लोभो हो तो कामन के समान, क्रोधी होतो वरसिंह के सदृश, मोहो होतो राम के तुल्य और कामी हो तो लक्ष्म के समान गुरु को जानना, चाहे गुरु जी कौसा हो पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी सन्त वा गुरु के दर्शन को जान में पग २ में अश्रमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, बुद्ध्या, विद्या, महेश्वर और परबुद्ध परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरु माहात्म्य गुरु गीता भी एक बड़ी पापखोला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिष्या लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभो, क्रोधी, मोहो और कामी होतो उस को संवधा छोड़ देना शिष्या करनी सद्गुरु शिष्या से न माने तो अर्घ्य पाद्य अर्घात् ताड़ना दंड प्राणहरण तक भी करनेमें कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुरु में गुरुत्व नहीं है भूँट मूठ कांठोतिलक वेदविरह मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चले चेलियों के धन हरके अपना प्रयोजन करते हैं वे :-

दो० गुरु लोभो चेला लालची, दोनों खेलें दाव ।

भवसागर में डूबते, बैठ पत्थर की नाव ॥

गुरु समझे कि चले चलो कुछ न कुछ देवे हीं गे और चेला समझे कि चलो गुरु भूँटे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं वैसे गुरु और चेला के मुख पर धूँड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो उन्हें बड़े दुःख सागर में पड़ेगा । जैसे लोका गुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसे इन गड़रिये गुरुओं ने भी लोका मचाई है वह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत् का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरु माहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं । (प्रश्न) :-

अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवती सुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत् । २ ॥ महाभारते ।

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ आन्दोग्य० ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम् ।

घठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, घठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमें दिन थोड़ी सौ पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराणविद्या वेदार्थ के ज्ञानार्थ ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचमवेद कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों से मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । (उत्तर) जी घठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी होते तो उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरकसूत्र योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता है कि जोन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससदृशविद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, भविष्यवादी, लीला, का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु :-

ब्राह्मणानौतिसाहान्पुराणानिकल्पान्गाथानारारंशौरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम, और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, और नाराशंसी ये पाँच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का सम्बाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि कल-कर्म (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन पदों निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसी) :) मनर्थों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यास उक्त ग्रंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसी लिये सबसे प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित त्रिमन्त्रावत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । जब व्यास जी ने वेद

पढ़े और पढ़ा कर वेदार्थ फैलाया इसी लिये उन का नाम “वेदव्यास” हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्व वेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े से और शुक्रदेव तथा जैमिनि आदि ग्रन्थों को पढ़ाये भी से नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वैपायन” था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यास जी के पिता पितामह प्रपितामह पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े से यह बात क्योंकर घट सके ? (प्रश्न) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ? (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई पुनाशरन्ध्राय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोपों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शेषां ने शिव की परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि की उन के दास ठहराये । वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिवआदि को विष्णु के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये गणेश खण्ड में गणेश की ईश्वर और शिव सब का दास बनाये । भला यह बात इन सम्प्रदायों लोगों को नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी का सच्ची मानें तो अन्यसब झूठी होती हैं । शिवपुराण वाले शिव से, विष्णु पुराण वाले ने विष्णु से, देवी पुराण वाले ने देवी से, गणेश खंड वाले ने गणेश से, सूर्यपुराण वाले ने सूर्य से और वायुपुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः एक २ से एक २ जो जगत् के कारण लिखे उन की उत्पत्ति एक २ से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल सुप रजने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न हो कर संसार की उत्पत्ति वे कर्ता क्यों कर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है । जैसे :-

शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाशय की उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलामय है जल की थंजलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक

बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उन में विवाद हुआ और दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मैं ने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साक्षर्य्य हो गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त ले के शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा, चाह ले के न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कर्म का स्वरूप धरके नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले । दिव्यसहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों लड़ते रहे, तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह ऊँड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का दूध ऊपर से उतर आया उन से ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहाँ से आये उन्हीं ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का चाह है वा नहीं ? उन्हीं ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देना कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और तब कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देना तो मैं तुम को ठिकाने पर ले चूँ । उन्हीं ने कहा कि हम भूठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देनागे तो मैं तुम को अभी भस्म करे देता हूँ ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे । तब दोनों नीचे को और चले विष्णु प्रथम ही आगये थे, ब्रह्मा भी पहुँचा, विष्णु से पूछा कि तू चाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझ को इस का चाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साक्षी देना तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और शाप दिया कि जिस से तू भूठ बोला इस लिये तेरा फूल भूभ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़े गा और जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू भूठ बोली उसी से विछाखाया करे गौ तेरे मुख को पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूँछ को करे'गे । और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस

से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकाल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि कर ने के लिये भेजा था भगङ्गे में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बना ने वाली से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का हृद्य और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिर ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायम्भु और बायें अंगूठे से सत्यरुपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उन के दश प्रजापति उन की तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पत्नी, कद्रू से सर्प, शर्मि से कुत्ते, खाल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, जट, गधा, भैंसा, घास, फूस और बबूर आदि वृक्ष काटे सहित उत्पन्न हो गये (बाहरे बाह ! भागवत के बनाने वाले लाख भुजबुद्ध ! क्या कहना तुम्हें की ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई गिरफ्त बंधा ही बन गया) स्त्री पुरुष के रज वीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के बिना पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, जट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न हो कर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है ? शोक है इन लोगों को रबी हुई इस महा असंभव तोला पर जिस ने संसार को अभी तक भ्रमा रक्ता है (भला इन महा भूठ बातों को वे अंधे पोष और बाहर भोतर की कूटी चाखी वाले उन के जेले सुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!!) इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले कब्य ते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये वा जन्म ते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त देश दुःखों से बच जाता । (परन्तु) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि "जिस का विवाह उसी के गौत" जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर को नाया में सब बन सकता है मनुष्य से

उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौन सी बात पघटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता है । (उत्तर) अरे भोले लोगो ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उस को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहीं पोप जी तुम भाट और खुशामदी चारों से भी बड़ कर गये हैं। छो घबरा नहीं ? कि जिस के पीछे लोग उसी को सब से बड़ा बनाओ और जिस से विरोध करो उस को सब से नीच ठहराओ तुम को सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती है जो कि कल्लो कपटौ हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में कल कपटादि दोष न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्षादि हुए होते तो आज कल भी वैसे मन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले सिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोप जी यहीं से धोखा खा कर बने होंगे —

तस्मात्काश्य इमाः प्रजाः ॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

काश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति निरु० ॥

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इस लिये है कि पश्यक अर्थात् “पश्यतीति पश्यः पश्य एव पश्यकः” जो निर्भ्रम हो कर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकलविद्याओं को यथावत् देखता है और “आत्मन्तर्निर्णयक” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का अर्थ आदि में आने से “पश्यक से” “काश्यप” बन गया है इस का अर्थ न ज्ञान के भंग के लोटे अङ्ग अपना कर्म सृष्टिविषय कथन करने में मद किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक विन्दु भूमि में पड़ने से उस के सृष्टय रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना रुधिर की नदी का बह चरना आदि गपों बहुत से लिख रखे हैं जय रक्तबीज से सब जगत् भर गया था तो देवी और देवों का सिंह और उस को सेना कहा रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर मच्छ-

कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहाँ रहते ? यहाँ यही निश्चित जाना कि दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! (देखिये क्या ही असंभव कथन का गयोड़ा भंग की सहरी में उड़ाया जिन का ठौर न ठिकाना ॥

अब जिस को "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उस की सीला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकीभागवत का उपदेश किया :-

**ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्
सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण्य गदितं मया ॥**

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्मा जी को वर दिया कि :-

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ भाग०

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह की कभी न प्राप्त हों गे ऐसा लिख के पुनः दशम स्कन्ध में मोहित हो के बलहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी भ्रंटी ऐसा हो कर दोनों बात भ्रंटी। जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय, विजय द्वार पाल से स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य ही उम्हों ने सनकादिकों की रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध ग्राप ही नहीं लग सकता, जब ग्राप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किस के आधार से पुनः जय विजय ने सनकादिकों की सुति को कि महराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उम्हों ने उन से कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करो गे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करो गे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ की प्राप्त होओ गे। इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर से उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुःख देवे उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उस के नौकरों की दुर्दशा सबकीई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सरकार और सनकादि की

को खूब दंड दे ते क्यों कि उन्हीं ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और मोहरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उन के बड़के सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धे नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं उन को जितनी दुर्दशा हो उतनी जोड़ी है। पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस को कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट गिराने धर सो गया, विष्णु बराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों को लड़ाई हुई बराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान? तो कुछ न कह सकेंगे, क्यों कि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं, भक्ता जब लपेट कर गिराने धर ली शाप किस पर सोया ? और बराह जी किस पर पग धर के दौड़ आगे ? पृथिवी को तो बराह जी ने मुख में रक्खी फिर दोनों किस पर लड़े हो के लड़े? यहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी को छाती पर ठड़े हो के लड़े होंगे ? परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा यह बात "जैसे गप्पी के घर गप्पो आये बोले गप्पी ली" जब भिष्यावादिहों के घर में दूसरे गप्पो लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती इस प्रकार की है ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पढ़ा ने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ। जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया, क्रोध में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम सखा हो तो तू इस को पकड़ने से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चोटियों कि पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट्ट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् प्रह्लाद को लाड़ से चाटने लगा। प्रह्लाद से कहा वर मांग, उस ने अपने पिता की सन्नति होनी मांगी। नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्षीय पुरुषे सद् गति की गये। अब देखो ! यह भी दूसरे गप्पो के भाई गप्पोड़ा है किसी भागवत सुनने वा बांचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकना चूर हो कर मर ही जावे। प्रह्लाद को उस

का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रज्ञाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ बेरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रज्ञाद अर्थ करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ समा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में जाने का वर सनकादिक का था क्या उस को तुझारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्मास और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है एककीय पीढ़ी प्रज्ञाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीय पुर्वे सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्मास, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकरण, पुनः त्रिशुपाल दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहाँ उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं पूतना और अक्षर जी के विषय में देखो :-

रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥

कि अक्षर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाली घोड़ी के रथ पर बैठ कर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे। अथवा छोड़े भागवत बनाने वाली की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के घर में छोड़े हाकन वाले और अक्षर जी आ कर सोगये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर कः कीय चौड़ा और बहुतसा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर भी दब गया होता ॥

और अजानेल की कथा जट पटांग लिखी है :- उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव की नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है सुभक्त की नहीं ? जो ऐसा ही नाम महात्म्य है तो आज कल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने की क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची होती कौड़ी लोग नारायण स्मरण करने क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से बिहड़ सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लौक से समुद्र हुए उन्चास कोटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बीबदेव का बनाया है जिस के भारि जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है देखो! उस ने ये श्लोक अपने बनाये "हिमाद्रि" नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवत पुराण मैंने बनाया है उस श्लोक के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्र खीगया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमाद्रि ग्रंथ में देख लीये :-

हिमाद्रेः सचिवस्थायं सूचनां क्रियतेऽऽधुना ।

स्वाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् ।

विदुषा बीबदेवेन शौक्येण यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे पर्यात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बीबदेव पंडित से कहा कि मुझ को तुझारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इस लिये तुम संक्षेप से श्लोक ब्रह्म सूची पत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बीबदेव ने बनाया उस में से उस नष्ट पत्र में दश १० श्लोक खीगये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बीबदेव के बनाये हैं वे :-

बोधयंत्येति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यावोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नाऽवतारयोश्चैव व्यासस्यानिर्हृतिः कृतात् ।

नारदस्याच हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्रभं दौण्यमिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम् ।

भौष्मस्य स्वपदं प्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागश्चा ततः पार्थ महापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पौदैरध्यायैः क्रमात्सूतः ।

स्वपरप्रतिबंधोर्न स्फूर्तं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्यो दाढर्गोक्तौ प्रोक्ता द्रौष्टिजवाद्यः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि बारह स्कंधों का सूची पत्र इसी प्रकार ब्रह्मदेव पण्डित ने बना कर हिमाद्रिसन्धि को दिया जो विस्तार देसना चाहे वह ब्रह्मदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार ग्रन्थ पुराणों की भी सीला समझनी परन्तु उसीस बोंस इक्कीस एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥

देखी ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्तपुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हाँ ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुजा दासी से समागम, पर स्त्रियों रासमंडल से क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के ग्रन्थ मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत सी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदृश महात्माओं की भूँटी निन्दा क्यों कर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिंग और जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धरे में नहीं देखते ये सब लीला पोष जी की हैं । (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्यों कि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियाँ और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रेव्यसुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वे अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्या ग्रन्थ बना लोगों को सत्य ग्रन्थों से विमुख जाल में फसा आप ने प्रयोजन की साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो यही का चक्र कैसा चसाया है कि जिस ने विद्याहीन मनुष्यों को प्रसन्न किया है । "आकृत्येन रजसा०" । १ । सूर्य का मंत्र । "इमं देवा असपत्न्यं सुबध्मन्०" । २ । चन्द्र० "अग्निमूर्ध्ना दिवः ककुत्पतिः०" । ३ । मंगल । "सहस्रस्यारणे०" । ४ । बुध । "बृहस्पते अतिहयो०" । ५ । बृहस्पति । "शक्रमंधसः०" । ६ । शक्र । "शक्रो देवीरभिष्टय०" । ७ । शनि । "कथामखिन्न आभुव०" । ८ । राहु । और "केतुं क्षणवन्तु केतवे०" । ९ । इस को केतु की कण्डिका कहते हैं ॥ (आकृत्ये०) यह सूर्य का और भूमि को आकर्षण । १ । दूसरा राज गुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा यजमान । ४ । पाँचवा विद्वान् । ५ ।

कःठा वीर्य भक्त । ६ । सातवां जल प्राक्त और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है । यहीं के वाचक नहीं है । अर्थ नजाने से भ्रम जाल में पड़े है । (प्रश्न) यहाँ का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर) जैसा पोपसीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरण द्वारा उष्णता शीतलता अथवा अतुल्यकाय चक्र का सम्बन्ध मात्र से अपनी प्रकृति की अनुकूल प्रतिकूल सुखदुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपसीला वाले कहते हैं “सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुझारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आए हैं अर्थात् वर्ष का शनैश्चर पग में आया है तुम को बड़ा विघ्न होगा घर द्वार कुड़ा कर परदेश में बुमावेगा परन्तु जो तुम यहाँ का दान, जप, पाठ, पूजा, कथाओं में तो दुःख से बचोगे” इन से कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुझारा और यहाँ का क्या सम्बन्ध है ? यह क्या बन्धु है ? (पोपजी) :-

देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनास्तु देवताः ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तथाद् ब्राह्मण्यदेवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन है इस लिये ब्राह्मण देवता कहते हैं । क्योंकि चाहे उस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुझारे से नास्तिक हम का संसार में रहने ही न देता (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मों, लोग हैं वे भी तुझारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुझारे देवता और राज्यों में कुछ भेद न रहेगा जो तुझारे आधीन मन्त्र हैं उन से तुम चाहे सो करा सकते हो तो, उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनैश्चरादि के तैल आदि का छायादान लेने की मारि २ क्यों फिरते हो ? और जिस को तुम कुवेर मानते हो उस को वश में करके चाहे जितना धन लिया करो विचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुम को दान देने से यह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को सूर्यादि यहाँ की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिस को ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को ३ तीसरा हो, उन दोनों को उल्टे महीने में बिना भूते पहिने तपो हुई भूमि पर चलाओ, जिस पर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने चाहिये, तथा पोषमास में दोनों को नंगे कर पोषमासी की रात्रि भर मैदान में रखें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानी कि यह क्रूर और सौम्य

दृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुझारे यह सम्बन्धी है? और तुझारी डाक वा तार उन के पास आता जाता है? पचवा तुम उन के वा वे तुझारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मंत्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो? नास्तिक यह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलोला चलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं ग्रन्थ को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरे। सब तो यह है, कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानीपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मर्त्तियां हो क्यों कि यह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है "ये गृह्णन्ति ते यथाः" जो ग्रहण करते हैं उन का नाम ग्रह है, जब तक तुझारे चरण राजा, रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचने तब तक किसी की मवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात् सूर्य शनैश्चर्यादि भूर्भुवाम् उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुझारे पास में न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हैं। (पोपजी) देखो! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण की पहिने ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो! धनाका, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी, ग्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं, जो गणित विद्या है वह सखी और फलित विद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य की छोड़ के भूँठी है जैसे अनुलोम, प्रतिलोम, घूमने वाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव, में सूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे :-

छाद्यत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥

यह सिद्धान्त शिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चंद्र ग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा को छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य प्रकाशरूप होने से उस की सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा

दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही यज्ञ में समझी। जो धनाम्न, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं यज्ञों से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग, अपने लड़के लड़की का विवाह, यज्ञों की गति बिद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्री पुरुष हो जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इस लिये कर्म की गति सखी और यज्ञों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला यह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर है इन का सम्बन्ध, कर्त्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगाने हारा परमात्मा है जो तुम यज्ञों का फल मानो तो इस का उत्तर देओ, कि जिस, क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिस को तुम ध्रुवा चुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहाँ नहीं, तो भूँठ, और जो कहाँ होता है तो एक चक्रवर्त्ति के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्त्ति राजा क्यों नहीं होता ? हाँ इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे लहर भरने की है तो कोई मान भी लेवे (प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी भूँठा है ? (उत्तर) हाँ असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? (उत्तर) जैसे उस के कर्म हैं। (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्री, उस के बड़े भयंकर गण, कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़ कर लेजाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पुण्य, आब, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात भूँठ क्यों कर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलोला के गंधड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहाँ जाते हैं उन का धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहाँ के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीवत क्यों नहीं ? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुकजाते ? जो कहाँ कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब जंगल में आगे लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर कूटते हैं, उन को पकड़ने के लिये अस्थि यम के गण आवें तो वहाँ अंधकार हो जाना चाहिये और जब आपस में जोधों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उन के शरीर ठोकर खा जायेंगे, तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बाँचने, सुनने वाली के आंगन में गिर

पहुँगे तो वे दूध मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क तक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? याव, तर्पण, पिण्डप्रदान, उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उद्गर और हाथ में पहुँचाता है। जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूँछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फिर पूँछ को कैसे पकड़ेगा ? यहाँ एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि :-

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी, दूध उस का बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोप जी के मुख में भी पहुँचता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगे गा तब इसी गाय का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिनों में दंबयोग से उस के बाप का मरण समय आया, जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिखा अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुँचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए थे, तब पोप जी पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा। जाट ने १० रुपैया निकाल पिता के हाथ में रख कर बोला यदो संकल्प ! पोप जी बोला बाह २ क्या बाप बार बार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती है, बुढ़ी न है, सब प्रकार उत्तम है, ऐसी गौ का दान करना चाहिये। (जाट) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह न हो सकेगा इस लिये उस को न दूँगा तो २० रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना। (पोपजी) बाह जी बाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबा कर दुःख देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुए तब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये, क्योंकि उन सब को पहिले ही पोप जी ने बहका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोप जी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला, उस का पिता मर गया और पोप जी बख्शासहित गाय और दोड़ने को बटखोड़ी को ले, अपने घर में गौ बांध, बटखोड़ी धर, पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाह-कर्म कराया वहाँ भी कुछ २ पोपसोला चल गई। पश्चात् दशगान सपिंडी कराने आदि में भी उस को मूँड़ा, महाब्राह्मणों ने भी लूटा और मुक्कड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब किया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग, मूंग निर्वाह किया चौद्वे दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुँचा

देखो तो पीप जी गाय दुध, बटलोई भर पोप जी को उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुँचे उस को देख पीप जी बोला आइये ! यजमान बैठिये । (जाटजी) तुम भी पुरोहित जी इधर आओ । (पोप जी) अच्छा दूध घर भाजं (जाटजी) नहीं २ दूध को बटलोई इधर लाओ । (पोपजी) विचारे जा बैठे और बटलोई सामने घर दी। (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो । (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहां तुमने गाय किस लिये ली थी ? (पोपजी) तुझारे पिताके बेतरफी नदी तरने के लिये । (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहां बेतरफीके किनारे पर गाय क्यों न पहुँचाई? हम तो तुझारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे, न जाने मेरे बापने बेतरफी में कितने गोते खाये हों गे ? (पोपजी) नहीं २ वहां हम दान के पुख के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । (जाटजी) बेतरफीनदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान से कोई तोम कौड़ कोश दूर है क्योंकि उन्हास कीटियोजन पृथिवी है और दक्षिण नैर्ऋत दिशा में बेतरफी नदी हैं । (जाटजी) इतनी दूर से तुझारी बिड़ी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुख की गाय बन गई असुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । (पोप जी) हमारे पास गण्ड पुराण के लेख के बिना डाक वा तारवर्की दूसरी कोई नहीं । (जाट जी) इस गण्ड पुराण की हम सच्चा कैसे मानें ? (पोप जी) जैसे सब मानते हैं। (जाट जी) यह पुस्तक तुझारे पुरषाओं ने तुझारी जीविका के लिये बनाया है, क्योंकि पिता का बिना अपने पुत्रोंके कोई प्रिय नहीं, जब मेरा पिता मेरे पास बिड़ी पकी वा तार भेजेगा तभी मैं बेतरफी के किनारे गाय पहुँचा दूंगा और उन को पार उतार, पुनः गाय को घर में ले, दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिथा रेंकने लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोही, गाय, बकड़ा, ले कर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान दे कर लेते हो तुझारा सत्यानाश हो जायगा । (जाट जी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन की दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकास दूंगा तब पोप जी चुप रहे और जाट जी गाय बकड़ा ले अपने घर पहुँचे ।

जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हों तो पोपसीला संसार में न चले जाये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिढी से दश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात् ब्रह्मलोक को जाता है तो मर्त्ती समय यम दूतों का आना व्यर्थ होता है, यद्यो दशगात्र के पश्चात् आना चाहिये, जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री, सन्तान और इष्टमित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? (अन्वय) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है

उस लिये सब दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुझारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, द्रष्टृ मित्र और जाति में खूब निमंत्रण होते हैं, अच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुझारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले, स्वर्ग में पोष जाँ जा के खराब होवें वहाँ भले २ मनुष्यों का क्या काम ? । (प्रश्न) जब तुझारे कहने से यमलोक और यम नहीं है तो मर कर जीव कहाँ जाता ? और इन का न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुझारे गरुड़पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदीक्त है कि :-

यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जोसत्य कर्त्ता पक्षपात रहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सब का न्याय कर्त्ता है । (प्रश्न) तुझारे कहने से मोक्षदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान, पुण्य करना, ऐसा सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुझारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्यों कि सुपाशों को परांपकारियों को, परांपकारार्थ भोग, चाँदी, हीरा, मोती, माणिक, अस्त्र, जल, स्थान, दस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपाशों को कभी न देना चाहिये । (प्रश्न) कुपाश और सुपाश का लक्षण क्या है ? । (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रीध, लोभ, मोह से युक्त पर हानि करने वाले, लंपटो, मिथ्यावादी, अविविद्वान्, कुसंगी, भालभौ जो कोई दाता हो उस के पास बारम्बार माँगना, धरना, देना, नाँ, किसी पश्चात् भी हठता से माँगते ही जाना, समीप न होना जो न दे उस को निन्दा करना, शाप और गालिप्रदानादि देना, अपने क बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उस का शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख माँगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराधा पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त हो कर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेहों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों को सेवा करने का नहीं, सहिषादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यदहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, स्वप्नान, राजा, प्रजा, द्रष्ट, मित्रों में द्वेषीति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश कराना आदि कुपाशों के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी,

जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे, सुग्रीव, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा मृति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करने हारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपात रहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक किसी की लज्जा पक्षी न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ, समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, कूट, दुरायहाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एकवार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौटजाना, उस की निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से "उपेक्षा" अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट ईर्ष्या द्वेषरहित, गंभीराश्रय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन का परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणी को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और ओषधि पशु स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र ही सकते हैं। प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के:-

उत्तम, मध्यम और निकृष्ट :- उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जान कर सत्यविद्या धर्म की उत्कृष्टरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कौन्सि वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके, किन्तु वेश्या गमनादि वा भांड, भाटी आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "मव अन्न वारह पसेरौ" बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख दे कर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षा पूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धाधुंध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है। (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा पर लोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बन्दीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है

धर्मात्माओं के सुख को रक्षा करता, भुगाता, डाकू आदिसे बचा कर उन को सुख में रखता है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य से दुःख और सुखरूप फलों को बचावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गुरुपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद को पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसे ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं इनका मानना किसी वद्वान् का काम नहीं किन्तु इन को मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में अश्विदशी, सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रखण्ड में सोमयज्ञ वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनिवार, शक्र, केतु के वैष्णव एकादशी वामन की द्वादशी नृसिंह वा चमत्त की चतुर्दशी चंद्रमा की, पौर्णमासी दिग्पालों की, दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की षष्टी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोष और पोष जी के चेलों को आह्विये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होगी। अब "निर्णय सिंधु" "धर्मसिंधु" "वृत्तार्क" आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी की श्रव, दशमीविद्वा की ई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र पोपलोला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस में अपना स्नानार्पण ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं :-

एकादश्यामन्त्रे पापानि वसन्ति

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में वसते हैं इस पोपजी से पूछना आह्विये कि किस के पाप उस में वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी की दुःख न रहना आह्विये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा सुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गाथा है कि :-

ब्रह्मलोक में एक वेश्वा थी उस ने कुछ अपराध किया उस को श्राप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी?

उस ने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में
 जा जाय गी। वह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहाँ के राजा ने उस से
 पूछा कि तू कौन है ? तब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई
 सुभ्र को एकादशी का फल चर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग की जा सकती हूँ। राजा
 ने नगर में खोज कराया, कोई भी, एकादशी का व्रत करने वाला न मिला, किन्तु
 एक दिन किसी गृह स्त्री पुरुषमें लड़ाई हुई थी, क्रोध से स्त्री, दिन, रात भूखी रही
 थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी, उस ने कहा कि मैंने एकादशी जान
 कर तो नहीं की भकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों से
 कहा तब तो वे उस की राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू
 इस विमान को हूँ, उसने कुपाती उसी समय विमान ऊपर की उड़ गया। यह तो
 विना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या
 पारावार है!! कहते हैं कि जो कोई भी यह बात समझ ले तो इन एक पान
 को पीकर जो कि स्वर्ग में नहीं। होतो जेना चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना फल
 दे दो जो एक पान बीड़ा ऊपर की चला जाय गा तो पुनः लाखों कीर्तियों पान वहाँ
 भेजे गे, और हम भी एकादशी किया करें गे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों
 को इस भूख मरने रूप प्राप्तकाल से बचावें गे। इन चौबीस एकादशियों के नाम
 पृथक् २ रखे हैं, किसी का "धनदा" किसी का "कामदा" किसी का "पुत्रदा" और
 किसी का "निर्जला" बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्बन्धी लोग
 एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त
 न हुआ और उद्येष्ट महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न
 पावे तो मनुष्य व्याकुल ही जाता है व्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त होता
 है विशेष कर वंगाल में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा
 होती है इस निर्दयी कष्टों को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं
 तो निर्जला का नाम सजला और पोष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का
 नाम निर्जला रख दिया तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोष की दया से क्या
 काम ? "कोई जीवो वा मरो पोष जो का पेट भरा करे" गर्भवती, वा सखी-
 विवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु
 किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, बुधा न लगे, उस दिन शर्करावत्
 (शर्बत्) वा दूध पीकर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और विना भूख के
 भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के
 कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मंथोपदेश और मत मतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनस्त हैं अथर्ववेद को २१, अथर्ववेद को १०१, सामवेद को १००० और अथर्ववेद को ८ अस्तक हैं, इन में से जोड़ी-को शाखा मिलती है अथर्ववेद को नहीं है उन्हीं में पूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहाँ से आता? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देख कर मूर्तिपूजा में क्या शंका है? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उस के सदृश हुआ करती है विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हो। परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती है जब इन में पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं, उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है, तो पुराण वेदों की शाखा नहीं, किन्तु संप्रदाय लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप ग्रन्थ बना रखे हैं वेदों को तुम परमेश्वर ज्ञान मानते हो तो "शास्त्रलायनादि" ऋषिमुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो? जैसे ढाली और पत्तों के देखने से पौपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों को पहिचान होती है वैसे ही ऋषिमुनियों के किये वेदांग आर्षे ब्राह्मण, अंग, उपनिषद् और उपवेद आदि से वेदाङ्ग पहिचाना जाता है इसी सिद्धे इन ग्रन्थों का शाखा मानो है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो तुम अष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती अर्थात् अंत्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अंत्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्तव्य कर्तव्य, मिथ्याभाव आदि धर्म, सत्यभाव आदि पधर्म, आदि लिखा होगा तो तुम उस को बड़ी उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसा ही अष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे। भस्माजैमिनि, व्यास और पतंजलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है (देखो जैमिनि ने मोक्षसा में सब कर्मकाण्ड, पतंजलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपनिषद् काण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदाङ्गकाल लिखा है) उन में पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखे कहाँ से? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इस सिद्धे लुप्त

शाखाओं में भी इस मूर्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो सकने वेदों में तो केवल मनुष्यों की विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इस लिये मूर्तिपूजा का सर्वथा खंडन है। देखो! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्त्री सीता तथा कृष्ण की लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियाँ थीं, परन्तु जब उन की मूर्तियाँ मंदिर आदि में रख के पुजारियों को उन के नाम से भीख मांगते हैं अर्थात् उन को भिखारी बनाने हैं कि आभो! महाराज महाराज जो सेठ साहूकारों दर्शन कीजिये, बैठिये, चरणामृत कीजिये, कुछ भेंट चढ़ाइये महाराज; सीताराम; कृष्ण, लक्ष्मी, वा राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण और महादेव, पार्वती जो को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् जल पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इन के पास कुछ भी नहीं है सीता आदि की मधुनी आदि राणी जो वा सेठानी जो बनवा दीजिये, प्रब आदि भेजा तो राम, कृष्णादि की भोग लगावें, वस्त्र सब फट गये हैं, मंदिर के कोनेसब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊँदरों (चूँरी) ने काट कूट डाली देखिये! एक दिन ऊँदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इन की आँख भी निकाल के भाग गये। अब हम चाँदी की आँख न बना सके इस लिये कौड़ो की लगादी है। रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं सोताराम, राधा कृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक रास में बैठे हैं, मंदिर में सीता रामादि खड़े और पूजारी वा महन्त जो आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठते हैं, उषा काल में भी ताला लगा भीतर बंध कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग बिछा कर सोते हैं बहुत से पूजारी अपने नारायण की डब्बी में बंध कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं। जैसे कि पानरी अपने बच्चे को गली में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय! रकर छाती पीट बकते हैं कि सीता रामजी राधा कृष्ण जो और शिव पार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्ति मंगवाकर जो कि अच्छे शिल्पी संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण की घी के बिना भोग नहीं लगता बहुत नही तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रासमण्डल वा रामलीला के प्रसंग में सीता राम वा राधा कृष्ण से भीख मंगवाते हैं, जहाँ भेजा ठेला होता है वहाँ छोकरे पर सुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठे कर भीख मंगवाते हैं इत्यादि

बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कहो तो सीता रामादि ऐसे दरिद्र और भिन्नक थे ? यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इस से बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है भला जिस समय ये, विद्यमान थे उस समय सीता, शक्तिषी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आपो इन का दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्तियों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता है उस को विना दण्ड दिये कभी छोड़ते ? हाँ, जब उन्हीं से दंड न पाया तो इन के कर्मों ने पूजारियों की बहुत सी मूर्तियों विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगा इस में क्या संदेह है कि जो आर्यावर्त की प्रति दिन महाहानि पाषाणादि मूर्तियों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो प्रति दिन अधिक रहती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चला करते हैं तब साधारण को :-

दं दुर्गायै ननः । भं भैरवाय नमः ऐं क्रीं क्लीं चामुं डायै विच्चे ।

इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाल में विशेष करके एकादशरी मंत्रोपदेश करते हैं जैसा :-

क्रीं, श्रीं, क्लीं ॥

इत्यादि और धनायों का पूर्वाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महा विद्याओं के मन्त्र :-

क्रां क्रीं क्रूं वगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥

कहीं २

हूं फट् स्वाहा ॥

और मारण, मोहन, उच्चाटन, विधेयण, बशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मंत्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन ले के आर्टे वा मट्टी का पतला जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की कात्ती, नाभि, कंठ में छुर प्रवेश कर देते हैं पाँख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक बेदी बना कर

मांसधादि का होम कर ने लगते हैं और उधर दूत आदि भोज के उस को विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरुषण के बीच में उस को मार डाला तो अपने की भैरव देवी का सिव वाले बतलाते हैं "भैरवी भूतनाथस" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मास्य २, उच्चाटय २, विदोषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुर २, खादय २, भक्षय २, चोटय २, नाशय २, ममशचून् वशीकुर २, हुं फट् स्वाहा ॥

इत्यादि मंत्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते, पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभीर काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होमकर कुहर उस का मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवी चक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे, न खावे तो उस का मार होम कर देते हैं उन में से जो चंचारी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी बजरी करने वाले बिष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं ॥

एक चोलीमार्ग और बीजमार्ग भी होते हैं चोलीमार्ग वाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्र वधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पीपी के उत्पन्न हो जाते हैं तब सब स्त्रियां के छाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी को नाद में सब वस्त्र मिला कर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है। आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदिसे लड़ते भिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुछ अंधरे अपने घर को चले जाते हैं तब माता, कन्या, बहिन २ और पुत्रवधू हो जाती हैं और बीजमार्ग स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

(प्रश्न) ~~जैसे~~ मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहाँ से होते हैं !
"जैसे मतवाले वैसा भूतनाथ" केसे बाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे वैसे ही "ओ नमः शिवाय" इत्यादि पंचाचरादि मंत्रों का उपदेय करते, रुद्राक्ष भस्मधारण करते, मदी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २

बंबं और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं। उस का कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और बंबं शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के भागी से महादेव भागी थे तब बंबं और ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का शिर काट भागी में डाल उस के धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण बकरे के शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं हम लिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वैसे शैव भी इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरी, पुरी, बन, आदण्ड, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ “दोनों घोंडां पर चढ़ते हैं” अर्थात् वाम और शैव दोनों मर्तों को मानते हैं और कितने ही वैयास भी रहते हैं उन का :-

अन्तःशाक्ता बहिःशैवा सभामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधराः कौला विचरन्तीह महीतले ॥ १ ॥

यह तंत्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी, बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भक्तधारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहाते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूपधारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं प्रश्न) वेष्णव कौन कहते हैं ? (उत्तर) क्या ? कुछ कहते हैं ? जैसे वे वैसे से हैं देख ला वेष्णवी की कौलाधर्मन की विष्णु का दास मानते हैं उन में से ओवेष्णव जो कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं । (प्र०) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ है देखो ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सदृशतिष्ठक और बीच में पीली रेखा थी होती है इस लिये हम श्रीवैष्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्यों कि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है आल मंदारादि स्त्री की के पाठ करते हैं नारायण की मंत्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाक्षति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारी गरी और ललाट का चिह्न है जैसा हाथी का ललाट चिह्न विचित्र कर ते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहा से आया ? क्या कोई वैकुण्ठ में जा कर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में करा आया है ? (विवेकी) और ओंकार है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी)

तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई? जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि कि हम को तो तुम निश्चय अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री होता किंतु ही वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात् शोभा रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भोख मांगते और सदावर्त ले कर घेठ भरते क्यों फिरते हैं? यह बात श्रीड़ी और निलज्जी की है कि कपाल में श्री और महाद्विंदों के काम हैं ॥

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी जहाज मार, छल, कपट कर, पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल हो कर फिरनाथा नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर घंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ घंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की घंगूली काट घंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्यों कि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है हम लिये तू धन्य है फिर उसने जा कर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठाके देशान्तर में ले गया वहाँ से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं जो हम कूँठ मूठ ले हम को तो आधी चाहिये बनिया बिचारा भोला भाला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनिय वही आधी सुपारी देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा बाँट लूंगा राज-पुरुषों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी ले कर वैष्णवों को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बुद्धिमान् देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोर मंडलो हैं वा नहीं यद्यपि मत मतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में

रह कर सर्वथा बरखा नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवी में फूट टूट भिन्न २ तिलक कंठी धारण करते हैं, रामानन्दो बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव कान्ठी रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और नारायण के हृदय में श्री छप्पचन्द्र जी हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य ब्रह्म के नीचे सोता था सोता २ ही भर गया ऊपर से काक ने बिठा कर दी बड़ ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहाँ उस के दूत उस को लेने पाये इतने में विष्णु के दूत भी पहुँच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जायेंगे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वेकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप हो कर चले गये विष्णु के दूत कुछ से उसको वेकुण्ठ में ले गये नारायण ने उस को वेकुण्ठ में रक्का देखो जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से कूट वगड़कु में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है !! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वेकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वेकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं अब इन में बहुत से खाखी लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेश कर लेते हैं बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं गाँजा, भाँग, चर्स के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे, मांगते गृहस्थों के लड़कों की बहका कर चले बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :-

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दत्तकटाकटेति किं कर्त्तव्यम् ॥

सन्ती को विद्या पढ़ने से क्या काम क्यों कि विद्या पढ़ने वाली भी भर जाते हैं फिर दत्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्ती को सेवा करनी, राम जी का भजन करना जो किसी ने मूर्ख भविष्य की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आवे उन के पास जो कोई जाता है उनको

बच्चा, बच्ची कहते हैं पादों के खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जो हैं वैसे ही कूँखड़, सूँखड़, गोंदड़िये और जमात वाले सुतर-साई और अकाली, कानफटे, जोगी, चौधड़ आदि सब एक से हैं एक खाखी का चेला "योगेशाय नमः" घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया वहाँ पड़ित बैठे था वह उस को "स्त्रीगने साजनमें" घोखते देख कर बोला अरे साय! असुख घोखता है "योगेशाय नमः" ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि ए बस्मन मेरे घोखने को असुख कहता है ऐसा सुन कर भट खाखी जी उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है? तू गुरु को संडी क्या पढ़ा है? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं "स्त्रीगने साजनमें" "स्त्रीगने सा यजनमें" "योगने साय नमें"। (पंडित) सुनो साधु जी! विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। (खाखी) बस बे, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब सड़ा दिये सन्ती का घर बड़ा है तू बाबूड़ा क्या जाने। (पंडित) देखी, जो तुमने विद्या पढ़ी जाती तो ऐसे अप्रयत्न क्यों जोलते? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (खाखी) अरे तू हमारा गुरु बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। (पंडित) सुनो कहाँ से ब्रह्म हो नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये। (खाखी) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्ती को नमाने तो जानों कि यह कुछ भी नहीं पढ़ा। (पंडित) हाँ हम सन्ती की सेवा करते हैं परन्तु तुझारे से इर्दगो की नहीं करते क्यों कि सन्त, सज्जन, विद्वान्, आर्मीक, परोपकारी, पुरुषों को कहते हैं। (खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गाँजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीनर लॉटा भांग पीते, गाँजे भांग धतूरा को पत्तो की भाजी (शाक) बना खाते, संखिया और अक्रोम भी चट निगल जाते, नशा में मर्क रात दिन बेगम रहते, दुनियाँ को कुछ नहीं समझते, भीख माँग कर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खाँसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियाँ और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारे निम्न क्यों करता? चेत् बाबूड़े जो हम को दिक् करेगा हम तुम को भसम कर डालेंगे। (पण्डित) ये सब लक्षण असाम्युर्ख और गवर्गणी के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साधोति पराधि धर्म-कार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान्, सत्सोपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं। (खाखी) बस बे तू साधु के कर्म क्या जाने सन्ती का घर बड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक बीमटा उठा कर मारिगा,

कपास फुड़वा लेगा। (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राग्य कैसा है किसी का मारो गे तो पकड़े जाओ गे कारावास भांगी गे बैठे खाओ गे वा कोई तुम को भी मार बैठे गा फिर क्या करो गे यह साधू का लक्षण नहीं। (खाखी) बस बे सेले किस रासस का मुख दिख-
 लाया। (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते। (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे को गर्ज नहीं। (पण्डित) जिन के आग्य नष्ट होते हैं उन को तुम्हारे सी बुद्धि और अभिमान होता है। खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब संझा आर्षी हो गई तब उस खाखी को बुढ़ा समझ बहुत से खाखी “बख्शीत २” कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अबे राम दासिया ! तू क्या पढ़ा है ? (रामदास) महाराज मैंने “वेङ्कटसहसर नाम” पढ़ा है। अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गोविन्दास) मैं राममतवराज पढ़ा हूँ असुक खाखी जी के पास से तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े है ? (खाखी-जी) हम गीता पढ़े हैं। रामदास) किस के पास ? (खाखी जी) उसके छोकर हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम “परामराज” में रहते थे हम को भक्तर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गीठके में पकता था कि इस कलंगी वाले भक्तर का क्या नाम है ? ऐसे पकता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं किया। भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अधिव्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय ? ॥

ये लोग बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना भाँभ पीटना, घंटा बडियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी नहाना धोना सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्ध कुँकुभी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजूर, किसान, कहूरा आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमाके बराबरी खाखी आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़सकता। इनमें से नाथी का मंत्र “नमः शिवाय” खाखियों का “नृसिंहाय नमः”। रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा “सौतारामाभ्यां नमः”। लण्ठोपासकों का “श्रीराधा लण्ठाभ्यां नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” और वंगालियों का “गोविन्दाय नमः”। इन मंत्रों को जान में पढ़ने मात्र से शिथ्य कर लेते हैं और ऐसीर शिथ्य करते हैं कि बच्चे तूँबे का मंत्र पढ़ले ॥

जल पवितर सजल पवितर और पवितर कुआ।

शिव कहे सुन पार्वती तूँबा पवितर हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लकड़, छाने (जंगली कंठे) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कबकाहि बच ले लें तो अताश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहाँ से पावे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्ता है जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावे जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंयमी होते हैं ॥

(प्रश्न) कबीरपंथी तो कच्छे हैं ? उत्तर नहीं । (प्रश्न) कवी अच्छे नहीं ? पाषण्णादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और चन्त में भी फूल हो गये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जन्म नहीं आतब भी कबीर साहब बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उस को कबीर जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखु छाया है इन का मंत्र "सत्यनाम कबीर" आदि है । (उत्तर) पपाणादि को छोड़ पसंग, गद्दी, तकिये, खड़ाज, ग्यांति अर्थात् दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुगुगा था वा कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और चन्त में फूल हो गया ? यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं वे एक समय थोड़ी सी राखी थी एक गली में चला जाता था ना देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे का नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब जट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझा ने लगा तंबूरे से कर गाता था भजन बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों को निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फस गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उसने जीते जो बनाया था उस को उस के चेले पढ़ते रहे काम को मूँद के जो शब्द सुना जाता है उस को अनहत शब्द निबान्त ठहराया मन की हृत्ति को "सुरति" कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में लगाना उसी को चन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहाँ काल नहीं पहुँचता वहाँ के समान तिलक और चन्दनादि लकड़ों की कच्छे बांधते हैं भला

विचार देखो कि इस में आत्मा को उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान होता है । (प्रश्न) (पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग बताया है क्यों कि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहे देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था :-

ध्यों सत्यनाम कर्त्ता पुरुष निर्भो निर्बैर अकालमूर्त्त अनो-
नि सहभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच
नानक होसी भी सच ॥

(प्रश्न) जिस का सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भव और बैर रहित अकाल मूर्त्ति जो काल में और जोनि में नही आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच या जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और जोगा भी सच ? (उत्तर) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर-
विद्या कुछ भी नहीं थी, हाँ भाषा उस देश की जो कि यामोंकी है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो " निर्भय " शब्द को " निर्भो " क्यों लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृतों स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी " पद्म अञ्जाज " परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आसकता है ? हाँ उन यामियों के सामने जो जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृतों बना कर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपना प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उन का अपनो प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्यों कि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्यों कि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन का नास्तिकत्व मानते जैसे :-

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

सन्त कि सहिमा वेद न जानी नञ्जाना आप परमेश्वर ॥

क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानक जी यदि खपने की भ्रमर समझते थे? क्या वे नहीं मर गये? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस को सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम सत्य होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों की का मान करते तो उन का संप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े हो नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित सुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय था बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अधिष्ठानों में यह चाल है कि मरे पीछे उन को सिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हाँ नानक जी बड़े धनान्ध और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने (नानकचन्द्रोदय) और (जन्मशास्त्री) आदि में बड़े सिद्ध और बड़े ऐश्वर्य वाले थे लिखा है नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़े बात चीत को, सबने इन का मान्य किया, नानक जी के विवाह में बहुत से चाँड़े, रथ, हाथी, सोने, चाँदी, मोती, पद्मा, आदि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला ये गणोड़े नहीं तो क्या है? इस में इन के चेलों का दाँव है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लडके से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले कितने ही गद्दी वाली ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्खी है अर्थात् इन का गुरुगोविंदसिंह जी दशमा हुआ उन के पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहाँ तक के जितने छंटेर पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु बुद्धिमानों आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छाड़ कर इन के शिष्य भुक्त थे साथे इसने बहुत दिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ भक्तिविशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते पाते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े भक्ता चीत थे सुतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं इन में गोविंद सिंह जी शूरवीर हुए जो सुसलमानों ने उन के पुरुषार्थों को बहुत सा दुःख दिया था उन से बैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर सुसलमानों की बादशाही प्रबलित हो रही थी इन्होंने एक पुरस्करण कर वाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने घर और खड्ग दिया है कि तुम सुसलमानों से लड़ो तुम्हारा

विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्हीं ने जैसे वाम मार्गीयों ने “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे “पंच कारक” अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात् जिस के रखने से लड़ाई में लकड़ों और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में प्रकाशी लोहा रखते हैं और हाथ में “कड़ा” जिस से हाथ और शिर बच सके । तीसरा “काछ” अर्थात् जानू के ऊपर एक जांघिया कि ओ दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़ मझ और नट भी इस का इसी लिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और घटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां “काच” कि जिस से शत्रु से भेट भडका होने से लड़ाई में काम आवे इसी लिये यह रीति गोविन्द सिंह जीने अपनी बुद्धिमत्तासे उस समय के लिये कोसी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें करते हैं वही उन को धर्म के साथ मान ली है मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं । क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उस की पूजा करना सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करलो है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढाते, हैं वैसे नानकपंथी लोग ग्रंथ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढवाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजा वाली जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रंथ साहेब वाले नहीं करते हैं यह कहा जा सकता है कि इन्हीं ने वेदों को न सुना, न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवे तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुरायहो नहीं हैं वे सब संप्रदाय वाले वेदमत में आजाते हैं । परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत सा हठा दिया है जैसे इस को हठाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हठा कर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है ।

((प्रश्न) दादूवंशी का मर्मन्ती अच्छा है ? उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो एकड़ा जाय तो एकड़े नहीं तो खड़ा गोले खाते रहो मे इन के मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास “आमेर” में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वरकी छवि की विधि से सीला है कि दादू जी भी पुजाने लग गये) जब वेदादि शास्त्रों की ही सब बातें छोड़ कर “दादूराम २” में ही मुक्ति मान ली है जब सखीपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखड़े चला करते हैं (छोड़े दिन हुए कि एक “रामखनेही” मत शाहपुरा से चला है उन्हीं ने सब वेदीय धर्म को छोड़ के “राम २” पुकारना

अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रीटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थी के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्तिपूजा की धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि राम जी "राम जी" के बिना पानन्द ही नहीं मिल सकता ।

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर "शाहपरा" स्थान मेवाड़ से चला है वे "राम २" कहने ही को परम मन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं । उन का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदास जी आदि की बाणी है ऐसा लिखते हैं ॥

उन का वचन ॥

भरम रोग तब ही मिट्या । रट्या निरंजन राइ ।

तब जम का कागज फट्या । कव्या करम तब जाइ ॥ १ ॥ साखीई

अब बुद्धिमान लोग विचार लें कि "राम २" करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा यमराज का पापासकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी कूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुह हुआ है "रामचरण" उस के वचन :-

महमानांव प्रताप की । सुखौ सरवण चित लाइ ॥

रामचरण रसना रटौ । क्रम सकल भड़ जाइ ॥ १ ॥

जिन जिन सुमरया नांव कूं । सो सब उतरया पार ॥

रामचरण जो बीसरया । सोही जम के द्वार ॥ २ ॥

राम विना सब भूठ बतायो ॥

राम भजत कव्या सब क्रम्या । चंद अरु सुर देइ पर कम्पा ॥

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै ॥

राम नाम लिपि पथर तराई । भगति हेति औता रही धर ही ॥

जंघ नीच कुल भेद बिचारै । सो तो जनम आपखो हारै ॥

संता कै कुल दीसै नाहीं । राम राम कह राम सझाहीं ॥

ऐसी कुण जो कौरति गावै । हरि हरि जन को पार न पावै ॥
 राम संतां का अन्त न आवै । आप आप की बुद्धि सम गावै ॥

इन का स्वगुण ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के वंश देखने से विदित होता है कि यह पामीण एक सादा सीधामनुष्य धानवह कुछ पठाधानहीं तो ऐसी गपड़ चौथ क्यों लिखता, यह केवल इन की भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायँ केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राज सिपाही, चार, डाकू, व्यात्र, सर्प, बौकू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं जाँगा। जैसे “मकर २” कहने से सुख मोठा नहीं होता वैसे सत्य भाषणादिकर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं जाँगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुने गा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगोंने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है जो यह बड़ा पाखण्ड हम सुनने और देखते हैं कि नाम तो धरा रामखेड़ी और काम करते हैं रांड सने ही का, जहाँ देखो वहाँ रांडही रांड सन्तों की घेर रही हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो शार्ङ्गवर्त देश की दुर्दशा क्यों होती? ये सांग अपने चेलों को झूठ खिलाते हैं और स्त्रियाँ भी लंबी पड़ के दंडवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियाँ और साधुओं को बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की गाथा “खेड़ापा” ग्राम मारवाड़ देश से चली है उस का इति हास एक रामदास नामक जाती का टेढ़कड़ा चालाक या उस के दो स्त्रियाँ थीं वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड़ हो कर कुत्तों के साथ खाना खा पीके बामौ कूण्डापंधी पीके “रामदेव” का “कामड़िया” बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता या ऐसे घमता २ “सीयल” में, डेढी का गुरु “रामदास” था, उस से मिला उस ने उस को ‘रामदेव’ का, पंथ बता के अपना चेला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उधर माहपुर में रामचरण का। उस का भी इति हास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियाँ था उस ने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वैषलिया और उस की गुरु

* राज पुताने में “बमार” लीन लगवे’ बखरंग कर “रामदेव” आदि के गीत जिन की वे “शब्द” कहते हैं चमारों और अन्य जातियों की सुनाते हैं वे “कामड़िये” कहलाते हैं।

† ‘सीयल’ जोध पुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है।

किया और शाहपुर में वा के टिकी जमाई । भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम जाती है । जम गई । इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला कर के जूँब नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से भगवत् ज पर्यन्त इन में चेले बन ते हैं अब भी कूँडापंखी से ही है क्योंकि मट्टी के कुँडों में हीँ खाते हैं । और साधुओं की झूँठ खाते हैं, वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामंत्र मानते हैं और इसी को "कुच्छम" वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्य गुरु कहते हैं, और सत्य गुरु की परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस को मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे, उस का चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं । उस का परिक्रमा और पाठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं सो वा पुरुष को राम २ एक साही मंचोप-देश करते हैं और नामस्मरणही से कल्याण मानते हैं पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं उन को, साखी :-

पंडताइ पाने पड़ी । ओ पूरव लो पाप ॥

राम २ सुमरां विनां । रहग्यौ रौतो आप ॥ १ ॥

वेद पुराण पढे पढगीता । रामभजन बिन रह गयेरौता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं सो को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते ? जो ब्राह्मण रामखेहीन हो तो उसको नीच और चांडाल रामखेही होतो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख पाये कि :-

भगति हेति औतार ही धरही ॥

भक्ति और सत्ता के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहित कारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुत सा समझ लेंगे ॥

(प्रश्न) गोकुलिये गुमाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसे ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगी का है गुमाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) बाह ! २ गुमाइयों के प्रताप से है, क्यों कि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूमरे भी इसी प्रकार का छल प्रपंच रहे तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इन से अधिक धूर्तता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है) (प्रश्न) बाह जी बाह ! इस में क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुमाइयों की लीला है जो गोलोक लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत "तैलंग" देश से चला है क्यों कि एक तैलंगी लक्ष्मणभट्ट नाम ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता, पिता, और स्त्री को छोड़ काशी में जाके उस ने संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, देवयोग मे उस के माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री काशी में पहुँच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखो ! इस की युवति स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि बाप मेरे पति को मेरे साथ नकरे तो मुझ को भी संन्यास दे डालिये । तब तो उस को बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्यों कि तूने झूठ बोले कर संन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया । देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जब तैलंग देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहाँ से निकल कर घूमने लगे "वरुणार्गद" जो काशी के पास है उस के समीप "चंपारण्य" नामक जंगल में चले जाते थे वहाँ कोई एक लड़के का जंगल में छोड़ चारों ओर दूर-दूर घागी जला कर चला न गया था क्योंकि छोड़ ने चाले ने यह समझा था जी घागी न जलाऊँ गा तो अभी कोई जीव मार डाले गा लक्ष्मण भट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को ले कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में बान्धावस्था से मुक्तवस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर भीर कहीं जाके एक विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला हो गया वहाँ से कभी कुछ छूट पट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस की लड़की युवति थी उस ने इस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के बाप ने वैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? उस

स्त्री को ले के वहीं चला गया कि जहाँ प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला हुआ था विवाह करने से उन को वहाँ से निकाल दिया। फिर ब्रजदेश में कि जहाँ प्रविष्टा ने घर कर रक्खा है जा कर अपना प्रपंच अपने प्रकार की कुल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझ को मिले और कहा कि जो गोलोक से “देवौजीव” मर्त्यलोक में आये हैं उन को ब्रह्म-संबन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजा इत्यादि मूर्खों की प्रलोभन की बातें सुना के छोड़ि से लोगों को अर्थात् ८४ ओराशी वंशव बनाये ? और निम्नलिखित मंत्र बना लिये और उन में भी भेद रक्खा जैसे :-

श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

क्रीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २ ॥

ये दोनों माधारण मंत्र है परन्तु अगला मंत्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है

श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण-
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय
देहेन्द्रियमाग्यान्तःकायतहर्मांश्च दारागारपुत्राप्तविसेह परा-
ग्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥

इस मंत्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। “क्रीं कृष्णायैति”—यह “क्रीं” तंत्र मन्त्र का है इस से विदित हो ता है कि यह वक्त्रभ मत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्रोसग गुसाईं लोग बहुधा करते हैं। “गोपीवल्लभेति”—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्रैव अर्थात् स्त्रीभोग में फसा हो क्या श्रीकृष्ण जी ऐसे थे ? अब “सहस्रपरिवत्सरति”—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि वक्त्रभ और उस के शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्षों से हुआ और आज लीं अर्थात् जब लीं वक्त्रभ का मत न बना, न वक्त्रभ जन्मा था उस के पूर्व अपने देवी जीवी के उधार करने को क्यों न आया ? “ताप” और “क्लेश” ये दोनों पर्याय-वाची हैं इन में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रखी तो “सहस्र शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रखी तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्त काल लीं “तिरोहित” अर्थात् आत्कादित रहै उस को मुक्ति के लिये वक्त्रभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त

नहीं होता भला देहन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उस के धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन, का अर्पण कण को क्यों करना ? क्योंकि कण पूर्ण काम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से मनु, शिखाय पर्यन्त देह कहाता है उस में जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु हैं मनु मूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकी ने ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उन को कणार्पण करने से उन के फलभागी भी कण हीं होवें अर्थात् नाम तो कण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं । जो कुछ देह में मनु मूत्रादि हैं वह भी गोसाईं जी के अर्पण क्यों नहीं होता ? "क्या मोठा २ गड़प्प और कहुवा २ छू" और यह भी लिखा है कि गोसाईं जी के अर्पण करना अन्ध मत वाले के नहीं यह सब स्वार्थसिंधुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्मनाश करने की कोला रची है । देखो यह बल्लभ का प्रपञ्च :-

आवयस्यामले पक्षे एकादश्यां महाविशि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरय उच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मसम्बन्धकरस्यात्सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

सङ्गजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।

संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः क्वचन ।

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥

निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।

न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम् ॥ ५ ॥

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥

न ग्राह्यामिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।

गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्जनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गोसाइंयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइं-
इयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त
पुनः-कृष्ण का जन्म पांच सप्तक पूर्व कीसे वह वल्लभ श्रावणमास की आधी रात को
कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाइं का चेला होता है और उस को सब पदार्थों
का समर्पण करता है उस के शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती
है यही वल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में साने का है जो गोसा
इं के चले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावें तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से
प्रोद्धित क्यों रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक सड़ज दोष
जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे किसी देश
काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे लोक में जिन की भ्रष्टाभ्रष्ट
कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे संयोगज जो कि बुरे संग से
अर्थात् चोरी, जाली माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुहपत्नी आदि से संयोग करना ।
पांचवें स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना इन पांच दोषों को गोसाइं लोगों के मत
वाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की
निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसाइं जी के मत के इस लिये बिना समर्पण
किये पदार्थ को गोसाइं जी के चले न भागें इसी लिये इन के चले अपनी स्त्री,
कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का
नियम यह है कि जब लो गोसाइं जी को चरचसेवा में समर्पित न हो वे
तबलों उस का स्वामी स्वामी को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इस से गोसाइंयों के चले
समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे
पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं
का समर्पण करें प्रथम गोसाइं जी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात् ग्रहण करें
वैसे ही हरि के समर्पण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाइं जी के
मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाइंयों के चेला चेली कभी न सुने न
ग्रहण करें यही उन के शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं
का समर्पण करके सब के बीच में बृद्धबुद्धि करे उस के पश्चात् जैसे गंगा में अन्य
जल मिल कर गंगारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के
मत में दोष हैं इस लिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये
गोसाइंयों का मत सब मतों से अधिक अगण्य प्रयोजन सिद्ध करने द्वारा है । भला,
इन गोसाइंयों को कोई पूछे, कि बृद्ध का एक सत्त्व भोतुम नहीं जानते, तो शिष्य
शिष्याओं को बृद्ध सम्बंध कैसे करा सकी गे ? जो कहे कि हम ही बृद्ध हैं हमारे

साथ सम्बंध होने से संबंध हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? । भला शिष्य और शिष्याधी को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शूद्र करते हो परन्तु तुम और तुम्हारे स्त्री, कन्या, तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये या नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इस लिये तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहें कि नहीं ? तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । भला प्रबली जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपंचादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आ कर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुष्टय फल को प्राप्त हो कर आनन्द भोगो । और देखिये । ये गोसाईं लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने का पुष्टिमार्ग कहते हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंद्गादि राग यस्त हो कर ऐसे भीकर मरते हैं कि जिस को येही जानते होगे सब पूछा तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है जैसे कुठ्ठी के शरीर की सब धातु पिघलने के निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इनको भी देखने में आती है इस लिये नरकमार्ग भी इसी को कहना सघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम, नरक, और सुख का नाम स्वर्ग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचार भोले भाले मनुष्यों को जाल में फसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते हैं । यह कहते हैं कि जितने देवो जीव गोलोक से यहाँ आये हैं उन के उच्चार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम कभी हैं जबलों हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं हातो वहाँ एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियाँ हैं । वाह जो वाह ! भला तुम्हारा मत है ! ! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियाँ बनजावंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है तो जहाँ एक पुरुष और कौड़ों स्त्री एक के पीछे लगे हैं उस के दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस को स्त्री जिस को स्वामिनी जो कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उनकी परीक्षा है जैसे यहाँ स्त्री पुरुष को कामचैष्टा तुल्य रखवा पुरुष से स्त्री को अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जो की प्रत्यन्त लड़ाई

बखेड़ा मचता होगा क्यों कि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है पुनः योत्सोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् भोगवा होगा, अथवा जैसे बहुत स्त्रीमानी पुरुष भगन्दरदि रोम-से पीड़ित स्वर्ग हैं वैसे ही गोलोक में भी होगा, कि ! कि !! कि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोसाईं जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रेमहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये जिन का स्वरूप गोसाईं पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईं जी पीड़ित क्यों होते हैं ? (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं । (उत्तर) "भोगरोगभयम्" जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रीडान् क्रीड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं ? और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं बालक की १ ? अथवा दोनों ? जो कहे कि लड़कियां हों लड़कियां होती हैं तो उन का विवाह किन के साथ होता होगा ? क्यों कि वहां बिना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुझारी प्रतिज्ञा छानि हुई जो कहे लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़े गा कि उन का विवाह कहाँ और किन के साथ होता है । अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुझारी प्रतिज्ञा "गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष" नष्ट हो जाय गो और जो कहे कि सन्तान होते हैं नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बंध्यापन दोष आवेगा । भला यह गोलोक क्या हुआ ? जाने दिल्ली के बादशाह की बहियों की सेना हुई । अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठोक नहीं क्यों कि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्यों कि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बनसकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावे गे, अब, रहा धन उस की यही लीला समझो अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाईंयों का अभिप्राय यह है कि कमावे तों चेला और आनन्द करें हम । जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाईं लोग हैं वे सब लो तैलंगी जाति में नहीं हैं और जो कोई इन को भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिवाद्य हो कर भूट्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और बियाहीन रातदिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाईं जी की पधरावनी करता है

तब उस के घर पर आ चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न खाता, विचारा बीजे तो तब जो मूर्ख न होवे "मूर्खाणां बलं मौनम्" क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोलते तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की और खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है। और जिस की और गोसाईं जो देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं वहाँ सब स्त्रियां गोसाईं जो के पग छूती हैं जिस पर गोसाईं जो का मन लगे वा कपा हो उस को भंगुली पेर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आदि अपना धन्य भाग्य समझते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब उस से कहते हैं कि तु गोसाईं जो की चरणसेवा में जा और जहाँ कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहाँ दूती औ कुटनीयों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सब पूछा तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उन के समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दक्षिणा की सीला अर्थात् इस प्रकार मागते हैं लामो भेट गोसाईं जो की, बहूजी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखिया जी की, बाहरिया जी की, गवैया जी की, और ठाकुर जी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। जब कोई गोसाईं जो का सेवक मरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाईं जो धरते हैं और जाकुल मिलता है उस को गोसाईं जो "गडक्क" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मण और कटिया वा मुर्दावली के समान नहीं है?। कोई २ चेला विवाह में गुसाईं जो को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिपट्ट करारते हैं और कोई २ सेवक जब केशरिया खान अर्थात् गोसाईं जो के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उपटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पटा रख के गोसाईं जो को स्त्री पुरुष मिल के खान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री खान खान कराती हैं पुनः जब गोसाईं जो पीताम्बर पहिर और खड़ा जं पर चढ़ बाहर निकल जाते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का पाचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धर के पान पीड़ी गोसाईं जो को देते हैं वह चाय कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिस को उन का सेवक मुख के आगे कर देता है उस में पीक लगल देते हैं उस की भी प्रसादी बटती है जिस को "खास" प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये किये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़पन और अनाचार हो गा ता इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही वेणुवों के हाथ का खाते हैं अथ का नहीं, कितने ही वेणुवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़ेलों धोलेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी घी, आदि छोटे बिना उनका अस्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इन की धोबे तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठे। वे कहते हैं

कि हम ठाकुर जी के रंग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रंग राग भोग आप ही करते हैं और सब पूँछी तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् हाली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के परस्पर शैलीय अवयव अर्थात् जो गुप्तस्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । (प्रश्न) गुसाईं जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरौ तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकर चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईं जी नहीं । (उत्तर) जो गोसाईं जी उन को सासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेंगे ? गुसाईं जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरों के बदले में बेच देते हैं वे ले जा कर हाट बाजार में बेचते हैं जो गुसाईं जी स्वयं बाहर बेचने तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईं जी ही रसविक्रयरूपी पाप में भागे होते प्रथम तो इस पाप में पाप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं नाल्यद्वारा आदि में गुसाईं जी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीची का काम है उत्तमों का नहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त्त की अधोगति कर दी ॥

(प्रश्न) स्वामी नारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) “यादृशी मोतजा देवी ताहमो बाइनः खुरः” जैसी गुसाईं जी की धन हरबादि में विचित्र मौला है वसी ही स्वामी नारायण की भी है देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह देश मूर्ख और भौला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वही उस ने दी चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को चतुर्भुज मूर्तिधारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड़ में किसी कांठी अर्थात् जिस का नाम “दादाखाबर” गढ़ड़े का भूमिदा (ज़िमीदार) था उस को शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहे तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भौला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द शिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाबर से उन के चेहरे ने कहा कि एक बार आँख उठा देख के फिर आँख मोव लेना और भट इधर को चले आना

जो बहुत देखो गे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात् चेली के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे। उसको ले गये वह सहजानन्दकलावत् और चलकते हुए रेगमी कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोठरी में खड़ा था उस के चेली ने एक साथ लालटेन से कोठरी के चोर उजाला किया दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले गये और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जबलों फिर के दूसरे स्थान में गये तब ली दूसरे दख धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा भिला तब चेली ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान है। वह दादा खाचर इन के आल में फस गया दहों से उन के मत की जड़ जमो क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपने जड़ जमा लो पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुती को साधू भी बनाता था कभीर किसी साधू की कण्ठ की नाड़ी को मल कर मूर्च्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाधि चढ़ा दी है ऐसी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भाले भाले लोय उस के पंच में फस गये जब वह मर गया तब उस के चेली ने बहुत सा पार्श्व फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे काट्ट एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने उस को नाक काट डालने का दंड किया जब उस को नाक काटो गई तब वह धूर्त नाचने, गाने और हसने लगा लोगों ने पूंका कि तू क्यों हसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ? लोगों ने पूंका ऐसी कौन सी बात है ? उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कहा, क्या बात है ? उस ने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े हैं मैं देखकर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता जाता अपने भाग्य की धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हम की दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ भी बड़ी है जो नाक काटवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं। उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिख लाओ, उसने उस को नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उस ने भी समझा कि अब नाक तो जाती नहीं इस लिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बगाने, हसने और कहने लगा कि मुझ को भी नारायण दीखता है

बैसे होते २ एकसहस्रमनुष्यों का झुण्ड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने सम्प्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रखा किसी मूर्ख राजा ने सुनाउन की बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हसने, लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हम को दोखता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दोखता? (नारायण दर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दोखेगा और जबनाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दोखेगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषी जी मूहूर्त देखिये। ज्योतिषी जी ने उत्तर दिया जो हुकम अश्वदाता दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मूहूर्त है। बाहर पोप जी! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मूहूर्त लिख दिया जब राजा को इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न हो कर नाचने, कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दोवान आदि कुछ २ बुद्धि वालों को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ८० वर्ष का दीवान था उस को जा कर उस के पर पीते ने ला कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस हड़ने कहा कि वे धूर्त हैं तू मुझ को राजा के पास ले चल। बहल गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित हो के उन, नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ऐसी ग्रीव्रता न करनी चाहिये बिना परीक्षा किये पखात्पाप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे? (दीवान) झूठ बोली वा सच बिना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये? (दीवान) विद्या सृष्टिकर्म प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (राजा) जा यदा न हो वह परीक्षा कैसे करे? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान् न मिले तो? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय? (दीवान) मैं बुद्धा और घर में बैठा रहना हूँ और जब थोड़े दिन जीऊँ गा भी इस लिये प्रथम परीक्षा मैं कर लूँ तत्पश्चात् जैसा उचित समझें वैसा कीजिये गा। (राजा) बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी दीवान के लिये मुहूर्त देखो। (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मूहूर्त अच्छा है जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आठ बजे बुद्धे दीवान जीने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये। (राजा) वहाँ सेना का क्या काम है? (दीवान) आप को राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना

को तैयार करो, साठे नौ बजे सवारों करके राजा सब को ले कर गया । उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस को प्रथम नाक कटी थी उस को बुला कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कहा अच्छा दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी उस ने पना चक्कू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवान जी को नाक से बधिर को धार छूटने लगे दीवान जी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में संशोपदेश किया कि आप भी इस कर सब से कहिये कि मुझ को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहेगी तो तुझारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लाग हसी करेंगे, वह इतना कह पलग हुआ और दीवान जी ने अंगोछा हाथ में ले नाक को आड़ में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता तथा इस धूर्त ने सहस्रों मनुष्यों को श्लष्ट किया राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इन को पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये जब ली जीवें तब ली बन्दे घर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ो दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्हीं ने दर के भाग ने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दी और इस दुष्ट का काला मुख कर, गधे पर चढ़ा, इस के कांठ में फटे जूतों का द्वार पहिना, सर्वत्र घुमा कोकरी से धूँड़ राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुंचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न हरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का संप्रदाय बंद हुआ । इसी प्रकार सब बेदबिरोधी दूसरों का धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला है ये स्वामिनारायणमत वाले धन हरे कल कपट युक्त काम करते हैं कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोंडि पर बैठ सहजानन्द जी मुक्ति को ले जाने के लिये आये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रखी है मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं जो किसौ ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार बिकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जानि का साधू ही उन से बेसा हो काम कराते हैं जैसे नापित हो

उससे नापित का, कुछार से कुछार का, गिस्ती से गिस्ती का, बगिये से बगिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं अपने चेन्नी पर एक कर (टिकस) बांध रक्खा है लाखों कोड़ों रुपये टग के एक कर लिये है और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूषणादि पहिनता है जहाँ कहीं पधरावनी होती है वहाँ गोकुलिये के समान गुसाईं जी बहुत जी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को "सत्संगी" और दूसरे मत वालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसाही उत्तम धार्मिक, विद्वान् पुरुष क्यों नहीं परन्तु उस का मान्य और सेवा कभी नहीं करते, क्यों कि अन्ध मतस्थ को सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधु स्त्री जनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती हांगी इस की प्रसिद्ध सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं कि परस्त्री गमनादिलीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुवे में फेंक दे कर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह बैकुंठ में गये सहजानन्द जी आके लगेये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इन को न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहाँ रहने से अच्छा है सहजानन्द जी ने कहा कि नहीं सब इन को बैकुंठ में बहुत आवश्यकता है, इस लिये लेजाते हैं, हमने अपनी आँख से सहजानन्द जी को और विमान को देखा तथा जो मरने वाले ये उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पां की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है आंग उस के बचने की आशा न होती तब कहता है कि मैं कल रात को बैकुंठ में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न छूटे और मूर्छित हो गया हो तो भी कुर्व में फेंक देते हैं क्यों कि जो उस रात को न फेंक दे तो भूठे पड़े इस लिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ही जब गोकुलिया-गोसाईं मरता है तब उन के चेन्नी कहते हैं कि "गुसाईं जी लीला विस्तार करगये" जो इन गोसाईं स्वामीनारायणवाणी का उपदेश करने का मंत्र है वह एक ही है 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे जो ने से उट पटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्यों कि उन को विद्याहीन विद्या के नियम की जानकारी नहीं ॥

॥ (प्रश्न) मध्यमत-तो अच्छा है ? (उत्तर) जेसे अन्ध मतादसंबी हैं वेसा ही मध्य भी है क्यों कि ये भी चक्राकित होते हैं इन में चक्राकितों से इतना विशेष

है कि रामानुजीय एक बार चक्राङ्कित होते हैं और माध्य वर्ष २ में फिर २ चक्राङ्कित होते जाते हैं चक्राङ्कित कपाल में पीसी रेखा और माध्य काली रेखा लगाते हैं एक माध्य घण्टित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । (महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर प्रशम रंग था इस लिये हम काला तिलक करते हैं । (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हैं तो सब मुख काला कर लेओ तो कहाँ जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण के सादृश्य हो सकता है इस लिये यह भी पूर्वी के सादृश्य है ॥

((प्रश्न) लिंगाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्राङ्कित का) वोभी गाङ्कित का एक मत है विना महादेव के और किसी को नहीं मानते जैसे चक्राङ्कित नारायण के विना दूसरे को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगाङ्कित पाषाण का एक लिंग सोने पथरा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं जब पानीभी पीते है तब उस को दिखा के पीते हैं उन का भी मन्त्र गैव के तुल्य रहता है ।

(ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो एक ही है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें समझी और बहुत सी बुरी हैं) (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वांश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्या हीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाजियों ने ईसाई मत में मिलाने से बाँडे मनुष्यों को बचाये और कुछ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल धंधों के फंद से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत ग्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से सीलिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २ अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बढ़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में घेठ भर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाईयादि अंगरेजों की प्रशंसा भर घेठ करते हैं । बुद्धादि महापुरुषों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना अंगरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ भार्यावर्ती लोग सदा से मूर्ख बने आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३ वेदादि की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी

पृथक् नहीं रहते ब्राह्मणसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की कथा में "ईसा" "मूसा," "महम्मद," "नानक," और "बेतम्य" लिखे हैं किसी कवि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारो मत वास्ते हैं भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का सब जल खाया पिया सब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मती पर अधिक भ्रुक जाना, ब्राह्मणसमाजी और प्रार्थना समाजियों का एतद्देशस्व संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिशभाषा पढ़ के पंडिताभिमानी होकर भटिति एकमत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और हृदिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४ अंगरेज यवन अंत्यजाति से भोखाने पीने का भेद नहीं रक्वा इन्हीं ने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने सब मजदूर हमारा देश सुधार जाय गा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां है उलटा बिगाड़ होता है ५ (प्रश्न) जाति भेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वरकृत और मनुष्य कृत भी जातिभेद है । (प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु, आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं जैसे पशुओं में गो भ्रूज हस्ति आदि जातियां वृक्षों में पीपल बट आम आदि पक्षियों में हंस, काक, बकादि जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, जातिभेद हैं ईश्वर कृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णायम व्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्य कृतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों को परोक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम । भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी है जैसे सिंह मांसाहारी और शर्पाभैसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्य कृत है । (प्रश्न) देखो यूरोपिय लोग मुंडे जैसे, कोट, पतलून, पहरेते होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी लिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं । (उत्तर) यह तुझारी भूल है क्यों कि सुसलमान अंत्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन को उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में वास्तव्यवस्था में विवाह न करना लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, तुरे २ आदिमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फसते जो कुछ करते हैं वह सब

परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं पालस्य की छोड़ उद्योग किया करते हैं देखा! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (ऑफिस) और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते की नहीं, इतने ही में समझ ले लो कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों की हुए और आज तक वे लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसा कि स्वदेश में पहनते थे परन्तु उन्हें ने अपने देश का पास चलान नहीं छोड़ा और तुम में सब बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया इसी से तुम निर्बुद्धि और बे बुद्धिमान ठहराते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवर्त्ती बराबर रहते हैं अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अपने २ कर्मों से उन की उन्नति है मुँडे जूते, क्रीक, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कार्यों से नहीं बड़े हैं और इन में जाति भेद भी है देखा जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्य मत वालों की लड़कौ वा यूरोपियन की लड़कौ अन्यदेश वाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्ध कर देते हैं यह जाति भेद नहीं तो क्या? और तुम भाले भालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इस लिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात् ताप करना न पड़े। देखा! वय और भौषध की आवश्यकता रोगी के लिये है निरोग के लिये नहीं विद्या वान् निरोग और विद्या रहित अविद्यारोग से ग्रसित रहता है उस रोग के कुड़ाने के लिये सत्य विद्या और सत्योपदेश है उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अमाचार कर्त्ता देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्म भ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी और न उस के पास बैठते न उस को अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुझारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुझारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुझारा दोष है उन का नहीं क्या कि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उप-कृत होने सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो

यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों कि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है इस लिये विद्वान् जो यथायोग्य व्यवहार करके भ्रान्तियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति उत्पत्ति हो वेसे कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न) कम कोई पुस्तक ईश्वर प्रणीत वा सर्वोपसत्य नहीं मान ले क्यों कि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती इस से उन के बनाये ग्रंथ सब भ्रान्त होते हैं इस लिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में मायइविल में बाकुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को याज्ञ है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो जब भ्रान्तिसहित के वचन सर्वोप में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये "बसे तो बोले जी कबे जी बनने की गांठ के दो खो कर दुबे जी बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते हो गे इस लिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम भ्रमणियों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख पाये हैं वैसा तुम को अवश्य हो मानना चाहिये नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः" हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानि लाय कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्त्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त्त की उत्पत्ति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुम ने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकी गे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वेसे ही आप लोगों की गति है भला वेदादि सत्यशास्त्रों को माने बिना तुम अपने बचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त्त की उत्पत्ति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की औषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्त्तीय लोग तुम को अन्य

मतियों के सदृश समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशीयति करने लगे तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हाँ, यही कारण है, कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो क्योंकि तुम को वेदाज्ञान हो सकेगा ? १६। दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और सुसलमान आदि मानते हैं इस का उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असंभव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसाही असंभव है एक यह भी तुझारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुराणों लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मंत्र जप और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, सुसलमान लोग "तोबाः" करने से पाप का छूट जाना बिना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न हो कर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना समाजो भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों को छुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । ८। जो तुम जीव की अनन्त उत्पत्ति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससोम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससोम होना अवश्य है । (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है ससोम कर्मों का फल अनन्त देदेगा । (उत्तर) ऐसा करें तो परमेश्वर का व्याय नष्ट हो जाय, और सत्कर्मों की उत्पत्ति भी कोई न करेगा क्योंकि छोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप का प्रार्थना से पाप चाहें जितने ही छूट जायेंगी ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । (उत्तर) यह तुझारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न यह बढ़ घट सकता उस से उत्पत्ति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तोभी वे अपनी उत्पत्ति नहीं कर सकते और

जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उत्पत्ति का कारण है । देखो ! तुम हम वाक्यावल्या में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते जे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे इस लिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । ८ । जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत प्रार्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान् का नित्य संबंध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठे रहता था ? बारहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुझारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कलहजानि और अकृताभ्यागम नैर्घृण्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे का सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल बिना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकि होवे जो पूर्व जन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग किये नाश के समान कर्म का फल होजावे इस लिये यह भी बात आप लोगों को अच्छी नही । १० । और एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्थायी होने से महादेव क्या कहता ? ॥ ११ ॥ एक अग्निहोत्रादि परीपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रहति मानना सर्वथा असंभव है । १४ । और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और "तमगों" को इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? । १५ । और ब्रह्मा से ले कर पीछे २ आर्यावर्त्त में बहुत से विद्वान् हो गये हैं उन की प्रशंसा न करके यूरोपियन ही को स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के बिना क्या कहा जाय ? ॥ १६ ॥ और बीजाङ्कुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पत्ति का नाश न मान पूर्वापर विशुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहाँ से आया और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों की सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना ।

यह आप का पक्ष व्यर्थ हो जाय गा इस लिये जो उन्नति करना चाहे तो "आर्यसमाज" के साथ मिल कर उस के उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हम और आप की प्रति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है चाहे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें इस लिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न) आप सब का खंडन करते हो चाते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप की उचित नहीं क्यों कि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इस लिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्यों कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके कोई जिज्ञासु जो क्रमशः वाममार्गी से पूछे हेमचाराज ! मैं ने आज तक कोई गुब्ब और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करूं । (वाममार्गी) हमारा है । (जिज्ञासु) ये नौ सौ निन्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब झूठे और नरकगामी हैं क्यों कि "कीलात्परतरवादि" इस बचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञासु) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मध्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और सद्गुणमल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि जो तु मुझ की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाँछ आज्ञां गा पश्चात् जिस में मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊंगा । (वाममार्गी) परे क्यों आन्ति मैं पड़ा है ? ये लोग तुम्ह को बहका कर अपने जाल में फसादेगे किसी के पास मत जाने हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पकड़ाने गा । देख !

हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आज्ञा पागे चल कर श्रेष्ठ के पास जा के पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना विशेष कहा कि बिना भिन्न ब्रह्म अथवा धारण और सिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती वह उस को छोड़ नवीन वेदान्ती जी के पास गया । (जिज्ञासु) कहा महाराज ! आप का धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात् ब्रह्म हैं हम में धर्माधर्म कहाँ हैं ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी सब चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ निर्यमुक्त हो जायगा । (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म निर्यमुक्त हो तो ब्रह्म के शुद्ध कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम को शरीर दीखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हम को कुछ नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? (वेदान्ती) देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कंधे पर आप बैठ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है । (वह आगे चल कर जैनियों के पास जा के पूछा उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिष्णु धर्म” के बिना सब धर्म छोटा जगत् का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा या तू हमारा चेला हो जा, क्यों कि हम सभ्यता अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं । उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्याली है) आगे चल के ईसाई से पूछा उसने बाममार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र हो कर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुन कर मौलवी साहब के पास गया उन से भी ऐसे ही जबाब सवाल हुए इतना विशेष कहा । “ ‘सा शरीरक खुदा’ उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ के बिना माने कोई जिजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दीखूँ और काफिर है बाजनुसकल है” । (जिज्ञासु) सुन कर वैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक कापि देख कर यमराज डरता है” जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के शत्रु क्यों डरेगे ? फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव, आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना सड़कों से पूँछ उन के परस्पर

(एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक ही भूट में नौसे निग्नानवे गवाह हो गये जैसे भूट दुकान दार वा वेश्या और भद्रुषा आदि अपने २ बख की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान :-

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्त-
चित्ताय शमाश्रिताय येनाक्षरं पुरुषं वेदसत्त्वं प्रोवाच ता-
न्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ माण्डूक्ये ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त हो कर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा विज्ञास, विद्वान् के पास जाय उस शान्त-चित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप्त विज्ञास को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा दिया करे । जब वह ऐसे पुरुष के पास जा कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्यों कि जो मैं इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसी निग्नानवे से विरोधी होना पड़े गा जिस के नौसी निग्नानवे शत्रु और एक मित्र है उस का सुख कभी नहीं हो सकता, इस लिये आप मुझ को उपदेश कीजिये जिस की मैं ग्रहण करूं । (पातविद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं जूझ पामर और जंगली मनुष्य की बहका कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे विषाडे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य-जन्म को व्यर्थ समारंते हैं । देख ! जिस बात में वे सहस्र एकमत हैं वह वेदमत शास्त्र है और जिस में परस्पर विरोध हो वह कथित, भूटा, अधर्म, अशास्त्र है । (जिज्ञासु) इस की परीक्षा कैसे हो ? (पात०) तू जा कर इन २ बातों को पूछ सब की एक सम्मति हो जायगी तब वह उन सहस्रों की जंठली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्य भाषण में अधर्म है । वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सप्तह, पुत्रवार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म; और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एकमत हो के कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब

जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसीप्रकार सब जने एक मत हो सत्यधर्मकी उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले की हम ऐसा करें तो हम की कौन पूछे? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जोविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्यों कि "रीटी खाइये शकर से और दुनियां ठगिये मक्कर से" ऐसी बात है देखो संसार में सूधे सबे मनुष्य की कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ठोंग बाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखंड बला कर अन्य मनुष्यों की ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता? (मतवाली) हमने राजा की भी अपना चेला बना लिया है हमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा नहीं। (जिज्ञासु) जब तुम कुल से अन्यमतस्थ मनुष्यों की ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दो गे? और चोर नरक में कछेनि गोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते? (मतवाली) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते। फिर राजा दण्ड क्यों देवे? (जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दण्ड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता? क्यों कि :-

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंचदः ॥ मनु०

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देने वाला है वह पिता और वह कहता है जो बुद्धिमान विद्वान् है वह तो तुझारी बातों में नहीं फसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उन को ठगने में तुम को राज-दण्ड अवश्य होना चाहिये। (मतवाली) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में है तो हमको दण्ड कौन देने वाला है? जब ऐसी व्यवस्था हो तो तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ मास मारते हो सो विद्याभ्यासकर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुझारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय। (मतवाली) जब हम बास्यावस्था से ले कर मरण तक के सुखों को छोड़ें बास्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पढ़ाव पढ़ावें और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं खेन करते हैं उस को क्यों छोड़ें? (जिज्ञासु)

इस का परिणाम तो बुरा है देखो तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ्र मर जाने का दुश्मिनी में निम्नित होते हैं फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) परे भाई !

टका धर्मटका कर्म टका हि परमं पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥ १ ॥

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तलड़ाका है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सबकीई सोलह कला युक्त अष्टम्य भगवान् का कथन अवश्य करते हैं सो तो नहीं देखता परन्तु सोलह आने और पेसे कीड़ीरूप अंश कलायुक्त जो बपेया है वही साक्षात् भगवान् है इसी लिये सब कीई रूप्यों की खोज में लगे रहते हैं क्यों कि सब काम रूप्यों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुझारी भीतर की लोहा बाहर आ गई तुम ने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगटका नाश होता है क्यों कि जैसा सखीपदेश में संसार को लाभ पहुँचता है वैसी ही असखीपदेश से हानि होती है । जब तुमको धन का ही प्रयोजन वा तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करने धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (मतवाले) उस में परिश्रम अधिक और हानिभी होजाती है परन्तु इस हमारी लोहा में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है । देखो ! तलसीदल डाल के चरथासृत दें, कंठी बांध देते चेला मूढ़ने से जन्म भर को पशवत् हो जाता है फिर चाहे जैसे बालावे बल सकता है । (जिज्ञासु) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं ? (मतवाले) धर्म खर्च और मुक्ति के चर्च । (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुझारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? । (मतवाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है । (जिज्ञासु) इन को तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं तुम लेने वालों को क्या मिलेगा ? मरक वा पशु कुछ ? (मतवाले) हम भजन द्वारा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा (जिज्ञासु) तुझारा भजन तो

टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिंड का यहां पालते हो वह भी मर जा कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुझारा आत्मा भी पवित्र होता। (मतवाले) क्या हम असुख हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो। (मतवाले) तुम ने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुझारे चाल चलन व्यवहार से। (मतवाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से नीलामास करते हैं। (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुझारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इस लिये भीतर भी मैले हो। (मतवाले) हम चाहें जैसे हो परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम शुद्ध हो वैसे तुझारे चेले भी हो गे। (मतवाले) एकमत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न हैं। (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यभाववादि धर्म का ग्रहण और मिथ्या भावणादि अधर्म का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाय और जो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा मद्रा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मात्मा न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मात्मा अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलंब न हो। (मतवाले) आज कल कलियुग है सत्युग की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है काल निश्चित होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम हीं कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो जो मनुष्य ही सत्युग कलियुग न हो तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता ये सब खंड के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं इतना कह कर आपस के पास गया। उन से कहा कि महाराज तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता अब मैं भी इन पाण्डित्यों का खंडन और वेदोक्त सत्यमत का मंडन किया करूंगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बटा कर सिद्धाई करते और जप, पुरस्कारादि में फसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परियम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी

बकरी के गले के खान के सदृश निरर्थक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिचामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी धवस्त्रा में संन्यास ले कर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन, पूजन, करत फिरते विद्या ज्ञान कर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फस कर निन्दा, कुचेष्टा करके निर्वाह करते काषाय वस्त्र और दण्डग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत् का जित साधते हैं वे ठीक हैं। (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती, आदि गुप्तार्द लोग तो अच्छे हैं ? क्यों कि मंडली बांध कर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अहेतु मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इस लिये वे अच्छे होंगे। (उत्तर) जे सब दश नाम बोके जे कल्पित किये हैं मनातन नहीं उन की मण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन हो के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी है क्योंकि एक की महन्त बना साधुकाश में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े हो कर त्राय में पृथक् ले :-

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।
व्यासं शुक्रं गौड़पदं महात्मनम् ॥

इत्यादि श्रीक पद के हर हर बोल उन के ऊपर पुष्पवर्षा कर माष्टांग नमस्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस की वहां रहना भी कठिन है यह दश संसार का दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत् में प्रतिष्ठा हो कर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ हो कर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुत्थास में लिख आये है उस को न कर के व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा वे लोग भस्म, ब्रह्मण धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शंकराचार्यजीक मत-काम्यपन और चर्काकित आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पाखंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रवृत्त नहीं जाते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं। जब ऐसे हैं

तभी तो वेदमर्मविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी, चाडि बड़ गये अथ भी बड़ने लगे हैं और इन का नाश होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ उन के मन में परोपकारबुद्धि और कर्त्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार को निन्दा में बहुत डरते हैं पुनः (लोकैषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तैषणा) धन बढ़ाने में तत्पर हो कर विषयभोग पुनैषणा) पुनवत् ग्रिथों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्यों कर हो, संकल्प है ? अर्थात् पक्षपातरहित वेदमर्मोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रयत्न रहना सत्यासिद्धों का मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन से अधिक परिश्रम परोपकार करने में सन्यासी भी तत्पर रहें । तभी सब आश्रम उन्नति पर रहें देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर को रखा और दूसरी को मिलाना नहीं बन सकता ? बने तो तब जब तुम करना चाहें ! जब लो वर्त्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होते तब लो आर्थ्यावर्त्त और अन्यदेशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि के कारण, वेदादि सत्यशास्त्रों का पठन पाठन ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के यथावत् अनुष्ठान सत्सोपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है । चेत रक्को ! बहुत सो पाखण्ड की बातें तुम को सचमुच दीख पड़ती हैं जैसे कोई साधु दकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उस के पास बहुत स्त्री जातो हैं और हाथ आड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने का आशोर्वाद् देता है उन में से जिस २ को पुत्र होता है वह २ समझतो है कि बाबाजी के वचन से हुआ जब उस में कोई पूछे कि सुअरी, कुनी, गधी और कुकुटो आदिके वस्त्र कच्चे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? अब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी । जो कोई कहे कि मैं लड़के को जोता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्ते लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं जैसे धनशायी के ठग ये लोग पांच सात मिल के दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर में डोलडाल में अक्का होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उस के समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठते हैं उस के साधक नगर में जाके अज्ञान इन के जिस किसी को पूछते हैं तुम ने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुन कर पूछते हैं कि

वह महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है, वह हो जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़ कर देखते फिरते हैं मैं ने किसी से सुना था कि वे मंहात्मा इधर की ओर आये हैं गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछे गे इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध को बात कह कर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक हो कर खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जा के उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिलगये तुम को दर्शन करना हो तो चलो बेजब तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोगनिवारण की और कोई शत्रु के जीतने को उन का वे साधक लेजाते हैं सिद्ध साधकों ने, जैसा संकेत किया जाता है अर्थात् जिस का धन की इच्छा हो उस को दाहनी ओर, जिस का पुत्र को इच्छा हो उस को समुख, जिस का रोग निवारण की इच्छा हो उस को बाईं ओर, और जिस का शत्रु जीतने की इच्छा हो उस को पीछे से लेजा के सामने वालों को बीच में बठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की भूपट से उखलर से बोलता है 'क्या यहाँ हमारे पास पुत्र रखे हैं जो तु पुत्र की इच्छा करके आया है?' इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से 'क्या यहाँ धनियाँ रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया है?' "फकीरी" के पास धन कहाँ धरा है? रोग वाले से 'क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग कुड़ाने की इच्छा से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग कुड़ावे जा किसी वैद्य के पास' परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनांमिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उस को देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है। तेरा माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही है वा नहीं? "गृहस्थ" कहते हैं हाँ जैसा तुम ने कहा था वैसे ही है तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भाग्यीदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा अनोगामी हैं यहाँ बहुत दिन रहने वाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो तो अपनी २ सामर्थ्य के

अनुकूल इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि सेवा से सेवा मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न होमगे तो जाने क्या बर दे दे' सन्तों की गति अपार है "गृहस्थ" ऐसे लक्ष्मी पत्नी की बातें सुन कर बड़े हर्ष में उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पालेख श्लोक न देवे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का हृत्तांत सब कह देते हैं जब नगर में हज़ा मचता है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध प्राये हैं चलो उन के पास। जब मेला का मेला आ कर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का हृत्तांत कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुप चाप हो कर मौन साध जाता है और कहता है कि हम को बहुत मत सताओ तब तो भट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सताओ गे तो चले जायें गे और जा कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक की अलग दुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सब माने। साधक ने यक्षा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उस से कह दी तब उस को उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बैठाख देता है उसे सिद्ध ने समझ के भट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुन लो कि अच्छी ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, कोई अगर्फी, कोई कपड़ा और कोई सोधा सामग्री भेट करता फिर जबतक मान्ता बहुत सौ रहो तब तक यथेष्ट सूट करते हैं और किन्हीं २ दो एक सांख के अंधे गाँठके पूर्ण को पुत्र होने का आशीर्वादवा राख उठा के देदेता है और उस से सहस्र रुपय लेकर कह देता है कि जोतरी सखीभक्ति होगी तो पुत्र ही जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिन को विद्वान् हो परोचा कर सकते हैं और कोई नह। इस लिये वेदादिविद्या का पढ़ना सम्भग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फसा सके औरों को भी बचा सके क्योंकि मनुष्य कानेच विद्या ही है बिना विद्याशिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाह्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाने हैं वेही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिन को कुसंग देवे दुष्ट पापी महामूर्ख हो कर बड़े दुःख पाते हैं इसी लिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्त्ति गुंजाः ॥

यह किसी कनि का झोका है जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली भौंस गजमुक्ताओं को छोड़ गुंजा का चार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी,

पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील, होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो कर इस जन्म और पर जन्म में महा आनन्द में रहता है। यह आर्यावर्त्तनिवासी लोगों के मतविषय में संक्षेप से लिखा इस के आगे जो थोड़ासा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है

पञ्च आर्यावर्त्तदेशीयराजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज । "स्वार्थभवमनु" जो से लेके महाराजा "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इस से सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संमिलित "हरिखण्ड-चन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" जो कि पाश्चिक पत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था । जो राज पुताना देश मेवाड़ राज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सब को विदित है यह उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमारे आर्यसज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पङ्गुवेगा ॥ उस पत्र संपादक ने अपने मित से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत् विक्रम के १७८२ (सत्रहसौ बयासी) का लिखा हुआ था उस से उक्त पत्र के संपादक महाशय ने पढ़ कर अपने संवत् १८३८ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १८—२० किरण अर्थात् दो पाश्चिक पत्तों में छापा है सां निम्न लिखे प्रमाणे जानिये ।

आर्यावर्त्तदेशीयराजवंशावली

इन्द्रप्रस्थ में आर्यलोगोंने श्रीमन्महाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्महाराज "युधिष्ठिर" से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एक सौ चौबीस राजा) वर्ष ४१५७ मास ८ दिन १४ समय में हुए हैं इन का व्योरा :-

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन ॥	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५७	८	१४	४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२
श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरादि वंश					५ द्वितीयराम	८८	२	८
अनुमानपीढ़ी ३० वर्ष १७७० मास ११					६ कुचमल	८१	११	२७
दिन १० इन का विस्तार :-					७ चित्ररथ	७५	३	१८
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन		८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५		९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१
२ राजा परीक्षित	६०	०	०		१० राजा शूरसेन	७८	७	२१
३ राजा जनमेजय	८४	७	२३		११ सुवनपति	६८	५	५
					१२ रणजीत	६५	१०	४

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१३ कलक	६४	७	४	८ कद्रुत	४२	८	२४
१४ सुखदेव	६२	०	२४	९ सज्ज	३२	२	१४
१५ नरहरिदेव	५१	१०	२	१० अमरचूड	२०	३	१६
१६ सुचिरथ	४२	११	२	११ अमोपाल	२२	११	२५
१७ गुरसेन (दूसरा)	५८	१०	८	१२ दशरथ	२५	४	१२
१८ पवतसेन	५५	८	१०	१३ वीरसाल	३१	८	११
१९ मेधावी	५२	१०	१०	१४ वीरसालसेन	४०	०	१४
२० सोनचौर	५०	८	२१	राजा वीरसाल सेन का वीर महा प्रधान			
२१ भोमदेव	४०	८	२०	ने मार कर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५			
२२ नृहरिदेव	४५	११	२३	मास ५ दिन ३ इन का विस्तार :—			
२३ पूर्णमल	४४	८	७	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
२४ करदबो	४४	१०	८	१ राजा वीरमहा	३५	१०	८
२५ अलंमिक	५०	११	८	२ अजितसिंह	२७	७	१८
२६ उदयपाल	३८	८	०	३ सर्वदत्त	२८	३	१०
२७ दुवनमल	४०	१०	२६	४ भुवनपति	१५	४	१०
२८ दमात	३२	०	०	५ वीरसेन	२१	२	१३
२९ भीमपाल	५८	५	८	६ महोपाल	४०	८	७
३० क्षेमक	४८	११	२१	७ शत्रुपाल	२६	४	३
राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक				८ संघराज	१७	२	१०
राजा को मार कर राज्य किया पौढ़ी				९ तेजपाल	२८	११	१०
१४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७				१० माणिकचन्द	३७	७	२१
इन का विस्तार :—				११ कामसेनी	४२	५	१०
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
१ विश्रवा	१७	३	२८	१३ जीवनलोक	२८	८	१७
२ पुरसेनी	४२	८	२१	१४ हरिराव	२६	१०	२८
३ वीरसेनी	५२	१०	७	१५ वीरसेन (दूसरा)	३५	२	२०
४ अनंगशायी	४०	८	२३	१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३
५ हरिजित	३५	८	१७	राजा आदित्यकेतु मगध देश के रा-			
६ परमसेनी	४४	२	२३	जा को "धन्व" नामक राजा प्रयाग के ने			
७ सुखपाल	३०	२	२१	मार कर राज्य किया वंश पौढ़ी ८ वर्ष ३७४			

मास ११ दिन २६ इनका विस्तार:-

आर्थराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजार्धधर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२८
३ सनरक्षी	५०	१०	१८
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ इद्रसेन	४७	४	२८
८ आरौलक	५२	१०	८
८ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को सामंत महान पाल ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है :-

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने "भवतिका" (उज्जैन) में चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ८३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य की शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पेंठण के ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इन का विस्तार:-

आर्थराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८

आर्थराजा	वर्ष	मास	दिन
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ शामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
८ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल *	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१०	१०	१८
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राज्य (मलुखचन्द बोहरा था) इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मार कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी १० वर्ष १८१ मास १ दिन १६ इन का विस्तार :-

आर्थराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मलुखचन्द	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१२
३ अमीनचन्द †	१०	०	५
४ रामचन्द	१३	११	८
५ हरीचंद	१४	८	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भोमचन्द	१६	२	८

* किसी इतिहास में सीसपाल भी लिखा है ।

† इन का नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा है ।

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
८ लोचनन्द	२६	३	२२
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती *	१	०	०

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भी कोई नहीं था इस लिये सब सुतसद्वियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के सुतसद्दी राज्य करने लगे पौढी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२८

राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में तपश्चर्या करने गये यह बंगाल के राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आ के आप राज्य करने लगे पौढी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा आधीसेन	१८	५	२१
२ विलावलसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ माधवसेन	१२	४	६
५ मयूरसेन	२०	११	२७

* यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
६ भीमसेन	५	१०	८
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरिसेन	१२	०	२५
९ चैमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२८
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१८

राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इस लिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई को उस लड़ाई में राजा को मार कर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पौढी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपसिंह	१०	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	८	८	११
४ नरसिंह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२८
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा की भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चन्द्राण वैराट के राजा सुन कर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये घोर लड़ाई में जीवनसिंह को मार कर इन्द्रप्रस्थ का

राज्य किया पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास •
दिन २० इन का विस्तार :-

	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१	पृथ्वीराज	१२	२	१८
२	अभयपाल	१४	५	१७
३	दुर्जनपाल	११	४	१४
४	उदयपाल	११	७	३
५	यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर सुलतान
शहाबुद्दीन गौरी गढ़ राजनी से चढ़ाई

करके आया और राजा यशपाल की
(प्रयाग) के किले में संवत् १२४८ साल
में पकड़ कर कैद किया पश्चात् (इन्द्रप्रस्थ)
अर्थात् दिल्लीका राज्य आप (सुलतान शहा
बुद्दीन) करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७४५
मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत
इतिहास पुस्तकों में लिखा है इस लिये
यहां नहीं लिखा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन
मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित आर्यावर्तीयमत खगडनमगडन-

विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

अनुभूमिका (२) ॥

— ३ ७ ६ —

(जब भार्यावर्त्तनमनुष्यों में सत्याऽसत्य का यथावत् निर्णयकारनेवाली वेदविद्या कूट कर प्रविष्टा फौल के मत मतान्तर खड़े हुये यही जैनशादि के विद्या विद्वद् मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में वाल्मीकीय और भारत में कथित "राम, कणादि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि ग्रंथों में उन की कथा अवश्य होती इस लिये जैन मत इन ग्रंथों के पीछे चला है) कोई कहें कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को ले कर वाल्मीकीय आदि ग्रंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं? और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं। इस से यही सिद्ध होता है कि जैन, बौद्ध, मत शैव, शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस १२ बारहवें समुदास में (जी १ जैनियों के मतविषयक लिखा गया है जो २ उन के ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है इस में जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह केवल सत्याऽसत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ) इस लेख का जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समझ मिलेगा और बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी हो कर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्याऽसत्य का निर्णय नहीं हो सकता) जब विद्वान् लोगों में सत्याऽसत्य का निश्चय नहीं होता तभी प्रविधानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इस लिये सत्यके जय और असत्यके हयके अर्थ निश्चयता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की सक्ति कभी न हो। और यह बौद्ध जैनमत का विषय विना इन के अन्य मत वालों का अपूर्व लाभ और बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों की किसी अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और

विशेष आर्यसमाज सुम्बर के "सेठ सेवकलाल लालदास के" पुस्तकालय से ग्रंथ प्राप्त हुये हैं तथा काशीस्थ "जैनग्रन्थालय" संघालय में छपने और सुम्बर में "प्रकाशप्रकाशकर" ग्रंथ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। अतः यह किम बिहानी की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों की न दिखलाना। इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों के बनाने वाली को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रंथों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रंथ देखेंगे तो इस मत में शंका न रहेगी। यद्युक्त जो है परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अति उत्सुक रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात् दूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकालें। यद्यपि बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब ज्ञानियों के सम्मुख धरता हूँ ऐसा है ऐसा विचारें ॥

किमपिकलेखेन बुद्धिमहर्षेण ॥

अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः ॥

— ३ * ८ —

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक्यैश्च जैनमतसंछनमंछ-
नविषयान् व्याख्यास्यामः

कोई एक बृहस्पति नामा पुत्रव इषा या जो वेद, ईश्वर और ब्रह्मादि कृतम
कर्मों को भी नहीं मानता था । देखिये ! उन का मत :-

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मौभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है
इस लिये जब तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख से रहै जो कोई कहे कि
धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म की कौड़ितो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे । उस
को “चारवाक्य” उत्तर देता है कि परे भोले भाई ? जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म
ही जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये
जैसे हो सके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ
और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं (देखो !
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिचाम से यह शरीर बना है इसमें इन
के योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद् (नश्व)
उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न हो कर शरीर के नाश के
साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस की पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनिप्रमा
याभावात् ॥

जो इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हीं के
विधोय के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं
होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही

नहीं इस लिये मुख्यप्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होनेसे उन का ग्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आसिंगन से आनन्द का करना पुत्रवार्ध का फल है। (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में अनुष्णादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मद् के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद् चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य हमें से जीवका भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीवका सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर की छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु का प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता। यही बात बृहदारण्यक में कही है :-

३-२२ नाहं मोहं प्रवीमि अनुच्छिन्ति धर्माणि मास्मेति ॥

शास्त्रवर्य कहते हैं कि हे मेरेपति ! मैं मोहसे बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चोष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञानकुल भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक् है जैसे आँख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आँख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आँख को अपने ज्ञान से देखता है। जो दृष्टा है वह दृष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता, जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अवयवों के बिना अवयव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने की को पुत्रवार्ध का फल माने तो अधिक सुख और उस से दुःख भी होता है वह भी पुत्रवार्ध हो का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की ज्ञान होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो कहो दुःख से दुड़ाने और सुख से बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो सुखी सुख की ज्ञान हो जाती है इस लिये वह पुत्रवार्ध का फल नहीं। (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुरा का त्याग करता है वैसे इस संसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख की छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर पूर्ण कथित वेदोक्त

अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञान काष्ठ का प्रशुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे भ्रमानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उस की प्राप्ति करना मूर्खता का काम है क्योंकि :-

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुणहनम् ।

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चारवाक्य मत प्रचारक "बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीनवेद, तीन-दण्ड, और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक। लोकसिद्ध, राजा, परमेश्वर और देव का नाश होना मोक्ष अथ कुल भी नहीं है। (उत्तर) विषयरूपी सुख मात्र को पुरुषार्थ का फल मान कर विषय दुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है। जो विद्वज्ज और भस्म धारण का खंडन है सो ठीक है। यदि कंटकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ?। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से अट मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उस को भी परमेश्वरवत्मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गड़ड़े कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। (चारवाक्य) :-

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।

केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावाद्वाद्यवस्थितिः ॥ १ ॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

खपिता यजमानेन तत्र कस्मान्नहिंस्यते ॥ ३ ॥

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्पुत्रिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाषेयकल्पनम् ॥ ४ ॥

स्वर्गस्थिता यदा दृष्टिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृशं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेश विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥
 (तयो वेदस्य कर्त्तारो भगवद्भूतनिशाचराः ।
 जर्जरौतुर्जरीत्यादिपण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥
 अश्वस्यात्र हि शिघ्रम् पत्नीग्राह्यं प्रकौर्त्तितम् ।
 भगवैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकौर्त्तितम् ॥ १० ॥)
 मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

✓ चारवाक, चाभाक, बौद्ध, और जैन भी जगत्की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं ।
 जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त हो कर सब पदार्थ बनते हैं कोई
 जगत् का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु पर
 लोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत
 कोई २ बात छोड़ के एक सा है न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक
 में जाने वाला आत्मा है और न वर्णायम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ
 में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाना हो तो यज्ञमान अपने पितादि
 को मार होम कर के स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का
 खाद और तर्पण दत्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाहार्थ
 पशु वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से
 अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये
 उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुँचा दें
 जो यह नहीं पहुँचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुँच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्य-
 लोक में दान करने से स्वर्गवासी तप्त होते हैं तो मोचे देने से घर के ऊपर स्थित
 पुष्प तप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इस लिये जबतक जीवे तब तक सुख से जीवे

जो घर में पदार्थ न हों तो जल से के आनन्द करे, जल देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मरिगा ? और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बह हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता ? ॥ ७ ॥ इस लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगाथादि मृतकक्रिया करने हैं यह सब उन की जीविका को लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेवाले भांडू, धूर्त, और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन हैं "जर्फंगे" "तुफंगे" इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो ! धूर्तों की रचना घोटके लिङ्ग को स्त्री यहण कर उस के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठहाआदि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राजस का बनाया है ॥ ११ ॥

उत्तर (विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये कुछ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते) जो स्वभाव से ही होते हैं तो हितोद्य, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और नक्षत्रादि जो कि आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है। जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे पर जन्म में भी होता है क्या सत्य भाषण और परीपकारादि किया भी नर्णायमियों को निरफल होगी कभी नहीं ॥ २ ॥ पशुमार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा और मृतकों का आह तपण करना कथीन कल्पित है क्योंकि कि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमत वालों का मत है इस लिये इस बात का खंडन अस्वडनीय है ॥ ३ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देख भस्म हो जाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इस लिये जो कोई जल्लादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे नियय पापी हैं कर दूसरे जन्म में दुःखरूपो नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ४ ॥ देख से निकल कर जीव स्थानांतर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उस को पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इस लिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ५ ॥ हाँ ब्राह्मणों ने मृतक के अपनी जीविकार्थ बना लिया है अदभुत वेदोक्त न होने के अलङ्घनीय है ॥ ६ ॥ अब कहिये जो चारवाक आदिने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों को निन्दा कभी न करते कि वेद भांडू धूर्त और निशाचरवत् पुरुषोंने बनाये है ऐसा वचन कभी न

निकालते ही भाड़ धूर्त निराश्रयत्-मन्त्रीधरादि टीकाकार हुए हैं। उनके की धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शांका है चारवाक, आभाषक, बौद्ध, और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं का भी न सुना, न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसी लिये नष्ट भ्रष्टबुद्धि हो कर जट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे, दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण ग्रन्थ कपीलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देख कर वेदों से विरोधी हो कर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे।

॥ ७ ॥ भला विचारना चाहिये कि जो मे अथ के निम्न का ग्रन्थ करा के उस से समागम करना और यजमान की कन्या से शांसी ठहा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है। बिना इन महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट वंद्या से विपरीत, अष्टव्याख्यान कौन करता। (अन्त्यंत शांका तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचार वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेता क्या करें विचार उन में इतनी विद्या ही नहीं जो जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करते ॥ ८ ॥)

और जो मांस खाना है वह भी उनकी वाममार्गी टीकाकारों की सीला है इस लिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इस लिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों का और जिन्होंने वेदों के ज्ञान सुने बिना मगमानी निन्दा की है निःसंदेह उन को लगीगा। (अब तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अथ अविद्यारूपी अन्धकार में पड़ के सुख के बदले दाख दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है) इस लिये मनुष्य मांस का वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ९ ॥

(जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपीलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के पूर्व वेदों की कलक लगाया इन्हीं बातों की देख कर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अपनीअपनी अर्थात् नास्तिक मत खला लिया) जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं की देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें विचार "बिनाशकासे विपरीतबुद्धिः" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य को उसटो बुद्धि हाँ जाती है।

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं। वे चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। पुनर्जन्म और परस्त्री की नहीं

मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ "जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतण्डिक होता है" (और जो बोलने में प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अनादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मुक्ति को भी मानने है) इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमसत्त्व और कः अतना जगत् का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संक्षेपसे दर्शा दिया। बौद्ध मत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं :-

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् । तौ ह्यद्वयौ
अविनाभावनियमौ दर्शनान्तरदर्शनात् ॥ १ ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान कर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है बौद्ध चार प्रकार के हैं :-

एक "माध्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "जौनातिक" और चौथा "वैभाषिक" "ब्रह्म निर्वर्त्तते स बौद्धः" जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इन में से पहला "माध्यमिक" सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञानसमय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस लिये शून्य ही एक तत्त्व है दूसरा "योगाचार" जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीसरा "जौनातिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है खी कि बाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है । चौथा "वैभाषिक" है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे "अयं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीति होती है वह ऐसा मानता है । यद्यपि इन का आचार्य कुछ एक है तथा ग्रन्थों के बुद्धि भेद से चार प्रकार शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में नार पुनव परलोक-ममन और विद्वान् सत्यभाषणादि जेठ कर्म करती हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करती हैं अथ इन पूर्वोक्त चारों में "माध्यमिक" सब

को क्षणिक मानता है अर्थात् जण २ में बुद्धि के परिवर्तन होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु या वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक को प्राप्ति में दूसरे को इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा सौत्रान्तिक—सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्षण में सदा रहते हैं ऐसा कहता है । चौथा वैभाषिक—ग्रन्थ ही को एक पदार्थ मानता है । प्रथम माध्यमिक—सब को ग्रन्थ मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवादपक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार को भावना मानते हैं । (उत्तर) जो सब ग्रन्थ ही तो ग्रन्थ का जानने वाला ग्रन्थ नहीं हो सकता और जो सबग्रन्थ होवे तो ग्रन्थ को ग्रन्थ नहीं जान सके इसलिये ग्रन्थ का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार वास्तव ग्रन्थत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहें कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्रान्तिक किमो पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष नहीं तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटेकदेशः” यह घट का एक देश है और एकदेश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है । “यह घट है” यह प्रत्यक्ष के अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवों एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् मावयव प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक—वास्तव पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहाँ ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्माको ज्ञाता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात् मैंने वह बात को थी स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्टान्त का स्मरण होता है इसलिये क्षणिक वाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही ही और सुख कुछ भी न होती सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूपलक्षण है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण बहुत लक्षण से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से भिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न स्वलक्षण मानना चाहिये । ग्रन्थ का जो उत्तर पूर्ण दिया है वही अर्थात् ग्रन्थ का जानने वाला ग्रन्थ भिन्न होता है ।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसंमतम् ॥

जिन को बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उनकी को जैन भी मानते हैं इसी लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शुल्परूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपनं शिष्यों की याग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना हानि से बुद्धि ही अर्नकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :-

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह "रूपस्कंध" (दूसरा) आशय विज्ञान ग्रहण का जानना रूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" (तीसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न दुःखा सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को "वेदनास्कन्ध" (चौथा) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामों के साथ जाननेरूप को "संज्ञास्कन्ध" (पांचवां) वेदनास्कन्ध से राग द्वेषादि क्रोध और लुभा लुषादि उपक्रिय, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को "संस्कारस्कन्ध" मानते हैं। सब संसार में दुःख रूप दुःख का घर दुःख का साधन रूप भावना करके संसार में छटना चारवाकों में अधिक मूर्ति और अनुमान तथा जोष को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देवना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।

भिक्षुन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलक्षणः ।

भिन्ना हि देशना भिन्नाः ग्रन्थतादयलक्षणा ॥ २ ॥

द्वादशायतनपूजा येयस्करौति बौद्धा मन्यन्ते ।

अर्थानुपाद्य बहुसो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी विरक्त, जीवनमुक्त, सांकी के नाथ, बुद्ध आदि तीर्थकरों के पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला, जो कि भिक्षु २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥

बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुह्यों के उपदेश जो कि न्यून लक्ष्ययुक्त पूर्व कह पाये उन को मानना ॥ २॥ जो हादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके हादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इन की हादशायतन पूजा यह है :— पांचज्ञानइन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, और नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि इन ही का सत्कार अर्थात् इन की आनन्द में प्रवृत्त रहना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हैं । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त हो कर सुख क्यों मानते ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इस का दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्यों कि जीव सुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है । संसार में धर्मक्रिया विद्या सत्संगादि जेठ व्यवहार सब सुखकारक है इन की कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं जान सकता बिना बौद्धों के । जो पांच स्कंध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्यों कि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थ-करों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्यों कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सहाय किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्ति शून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्ताने के समान है । जो शून्यरूप हो महेत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकती हाँ सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाती है इस लिये वह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वी हादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो द्रव्यप्राप्त और ग्यारहों जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन

से ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहाँ मुक्ति भी कहाँ रही वहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ मुक्ति का क्या काम ? क्या हो इन्होंने न अपना सच्चिदा की सत्तति की है जिस का सादृश्य इन के बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन की वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना को, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दो, क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देने वाली हो सके तो भला कभी पाँख मीच के कोई रत्न टूटा चाहे वा टूटे कभी ग्राम हँ सकता है ? ऐसी ही इन की लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहे तो वेद ईश्वर का भाव्य ले कर अपना जका सफल करें । विवेकविकाससमग्र में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है :-

बौद्धानां मुगतो देवो विश्वं चक्षुर्भंगुरम् ।
आर्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥

दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।
मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥

दुःखसंसारिणस्तन्वास्ते च पञ्च प्रकौर्त्तिताः ।
विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ।
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥

रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि ।
आत्मात्मौयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥

(प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ।)
चतुः प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥

अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।
सौत्वान्तिकेन प्रत्यक्षशास्त्रोऽर्चो न वहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहिता बुद्धीर्योगाचारस्य संमता ।

केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ८ ॥

रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा ।

चतुर्धामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

दासिः कमण्डलुमौण्ड्यं चौरं पूर्वाङ्गभोजनम् ।

संधो रक्तावरत्वं च शिष्यये बौद्धभिक्षुभिः ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगत देव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विषय को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनी ॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पंच स्कंध पूर्व कह पाये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के अर्थात् विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये दादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के संबंधो और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदाय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और बही शून्य तत्त्व शून्य रूप हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं—वैभाषिक, सौर्वांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौर्वांतिक—भोतर का प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार—आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है । और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह को वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ सुगादि का चमड़ा कमण्डलु मुंड मुंडाये, बल्कल वस्त्र, पूर्वाङ्ग अर्थात् ८ बजे से पूर्व भोजन अकेला न रहे रत्न वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कौन था ? और जो विषय क्षणभंग ही तो चिर दृष्ट पदार्थ का यह बही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः कारण किस का होवे ? ॥ १ ॥ जो क्षणिकवाद

ही बीबी का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी अवश्य होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थात् द्रव्य ही तो अहं द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों के केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्धमतस्थों को प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष स्वदलोकन करने जान जायेंगे कि इन की कैसी विद्या और कैसा मत है । इस को जैन लोग भी मानते हैं यहाँ से आगे जैन मत का वर्णन है—
प्रकरण रत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :—

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं । इन में काल की आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं । उन में से “धर्मास्तिकाय” को गतिपरिणामोपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस की गति के समीप से सम्भूत करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय । और वह असंख्यप्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है । दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा “आकाशास्तिकाय” उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है । चौथा “पुद्गलास्तिकाय” यह है कि जो कारण रूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गंध, स्पर्श, कार्य का लिंग धरने और गलने के स्वभाव वाला होता है । पाँचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायी से परिणामी होने वाला कर्त्ता भीता है । और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परस्व अपरस्व नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायी से युक्त है वह काल कहाता है । (समीक्षक) जो बीबी ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीनर माने हैं वे झूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नवे वा पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है । (और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि

अर्थात् एक द्रव्य नहीं किन्तु मुख हैं वे दोनों जीवास्तिकाय हैं अर्थात् इस सिद्धे अर्थात्, प्रकृत्यु, जीव और काय मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशिष्ट्य में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काय, दिग्वा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर दूसरे को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पञ्चवात की बात है ।

(यह जो बौद्ध और जैनी लोग समझेंगे और व्याख्या मानते हैं सो यह है) कि "सन् घटः" इस को प्रथम भंग करते हैं क्योंकि घट अपने वर्तमानता से युक्त अर्थात् बड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग "असन् घटः" बड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असम्भाव ने दूसरा भंग है । तीसरा भंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह बड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् हो गया । चौथा भंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है यद्यपि उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है । पांचवां भंग यह है कि घटको पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है । छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग यह है कि जो कहने की दृष्टि है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार :—

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो
द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात्
अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो
जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति
सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात् — है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस की चतुर्थ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा

कथन है उस की वंचन भंग कहते हैं। जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इस लिये यन्त्र प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को छोड़ा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और ग्रहणपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु चर २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहता है।

इसी प्रकार नित्यत्व सप्त भंगी और अनित्यत्व सप्त भंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है जैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्वाहाद और सप्तभंगी ग्राह्य कहा जाता है। (समीक्षक) यह कथन एक अयोध्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फसाने के लिये होता है। देखो जीव का अजीव में और अजीव का जीव में प्रभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्वाहादसङ्गता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है? इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ा सा ही पृथक् २ होने से भिन्नभाव भी हो जाता है ॥

(अब इस के आगे केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है :)

चिदचिदे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तुं रागादि तत्कार्यमविवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चिद्" और "अचिद्" अर्थात् चेतन और जड़ दोही परतत्त्व मानते हैं उन दोनों का विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ का त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्ता और रागादि तत्कार्यद्वय में जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से कथित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर, जो नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग

मानते हैं। इस में राजा शिवप्रसाद जी इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध से पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु दोनों में वाममार्गी मध्य मार्गादारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम दोनों ने बुद्ध रक्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रंथ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि "स्वामी शंकराचार्य" से पहिले जिन को हुए कुछ हजारवर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध प्रथा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट "बौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकरस्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारत वर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते (जिन जिस से जैन निकला और बुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों पर्याय शब्द हैं कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वरन दोष बंध इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को एकसर महावीर ही के नाम से लिखा है उस उस के समय में एक ही उन का मत रहा होगा) हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वालों की बौद्ध लिखा उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ॥ ऐसा ही चमर कोश में भी लिखा है :—

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रो भगवान्भारक्षिण्णो कज्जिज्जिनः ॥ १ ॥

पण्डभिन्नो दशबलोऽहववादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

सशाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौद्धोदनिष्ठ सः ।

गौतमप्रचार्कवन्धुश्च मायादेकैसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश कां० १—वर्ग १—श्लोक ८—से १० तक ॥

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं या नहीं ? क्या "अमरसिंह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अतिशय जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठमान से बर्फीया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन"

पर्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं। (जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है वे जो अपमितीर्णकारी हो जो केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर होते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अहंन्, केवली, तीर्थंकर, जिन, अहं, साक्षी के देवताओं के नाम हैं।) आदि देव का स्वरूप चन्द्रशेखर ने “आदि निश्चयालंकार” ग्रन्थ में लिखा है :—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्तैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥

वैसे ही “तीतातिती” ने भी लिखा है कि :—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानौमस्मदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वायोऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ।

न च तवार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तिरत्वं विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥

जो रागादि दोषों से रहित, तैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का ज्ञाता सर्वज्ञ अहंन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इस लिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् सुतिनिन्दा परस्मैति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पुराणरूप अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समास के लक्षण परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ (इस का प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन) जो अनादि ईश्वर न होता तो “अहंन्” देव के माता पिता आदि का शरीर का सांघा कौन बनाता? बिना संयोगकर्ता के यथायीय, सर्वावयवसम्पन्न, योजित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से कुछ शरीररूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में

बनने का ज्ञान हो नहीं) और (जो समाधि दीर्घी से सहित हो कर दीपरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी) (जो कल्प और अकल्प है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित शुच, कर्म, स्वभाव, वाला होता है) (वह सब विद्याधी में सब प्रकार यथार्थ बता नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारे लोबक परमेस्वर कभी नहीं हो सकते) ॥१॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उनकी को जानते हो प्रत्यक्ष को नहीं जैसे कान से रूप और शब्द से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है) (जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रबोक्ताओं की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं देख सकता जैसे भूमि की रूपादिगुणही को देख ज्ञान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस दृष्टि में परमात्मा के रचनाविशेष सिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है) और जो पापा-वरवेष्टा समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा को और से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है)। अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ? और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ, ईश्वर का बोधक होता है इस लिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है) जब तीनों प्रमाणी से ईश्वर को जीव जान सकता है तब सर्ववाद अर्थात् परमेस्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं) ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस ब्रह्मात्म्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है) जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता (जब परमात्मा के उप-देय करने वालों से सुनिमी यथात् उस का अनुवाद करना भी सरल है (इस से जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणी से ईश्वर का संछन करना आदि व्यवहार अनुचित है))

अनादिरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेवा त्वसत्येन च कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।

प्रकल्पितं कथं सिद्धिरन्योऽन्यायबोस्ततोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्मिता ।

कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलाकारादते ॥ ३ ॥

बीज में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्वोऽन्याय्य दोष आता है ॥२॥ क्योंकि सर्वज्ञ के वचन से वह वेदवाक्य मध्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते ही वह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था होष आवेगा ॥३॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्वोऽन्याय्य दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होमे से ईश्वरप्रसूत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१. २. ३॥ और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो वह कभी नहीं बट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपस्यार्थाज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का प्रादि अवश्य होता है क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इस लिये अनादि सृष्टि कर्त्ता परमात्मा की मानो देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर प्रादि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उस को कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसा परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एकदेश में रहनेवाले को ईश्वर मानना बिना भावितुर्बिद्युक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता) जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ? फिर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी ।

(आस्तिक और नास्तिक का संवाद)

इस के प्रागे प्रकाशपरकाशके दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसकी वृत्ति २ जेनियोंने अपनी सत्यति के साथ भागा और सुन्दर में व्यवसाय है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्मसे । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ?

जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रीवादि साधनों से कर्मजीव कर्ता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का कूटना असंभव हो कर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त है तो बिना ब्रह्म के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फल प्रदाता न हो तो पाप का फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जैसे चौर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । (नास्तिक) ईश्वर प्रक्रिय है क्यों कि जो कर्म कर्ता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस लिये जैसे हम केवली प्राप्त सुक्तों को प्रक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर प्रक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुम्हारा कृत्रिम, बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्यों कि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय क्यों कि ईश्वर बने के प्रथम जीव या पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्यों कि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्यकर्ता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? जैसा कर्मों को प्रागभाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज हो के अनित्य होता है जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते होतो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए, (क्या मुक्ति में प्रागभाववत् जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बंधन में पड़ गये) (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती ? और ब्राह्मण, सवित्र, वैश्व, ब्रू, आदि को सत्तम, मध्यम, निम्न, अवस्था क्यों हुई ? क्यों कि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो कूटाई बड़ाई न होनी चाहिये । (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होती किन्तु व्याप्य एक-देशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल

और घटपटादि सब व्याप्य एक देशी है) जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे बिद्वान् अधिविद्वान् और धर्मीन्मा अधर्मीन्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और भक्त्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के व्युत्पादक होने में व्याप्य चक्षुः, श्रोत्र, शरीर और अन्तर्बुद्धि छोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी "चतुर्थ समुद्रास में" लिख आये हैं वहाँ देख लो। (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है जैसी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे हल, फल, भोजधि, भयान्दि ईश्वर में उत्पन्न किया है उस को ले कर मनुष्य न पासे, न कुटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावे और न खावे तो क्या ईश्वर उस के बटने इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और मांस को बनाना ईश्वराधीन पथात् उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य काम है। (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदा नन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपञ्च और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का प्रपञ्च ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द का छोड़ता है क्योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एक देयी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं। जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि कर्ता है वैसे माता पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध का नियम उसी ने किया है। (नास्तिक) ईश्वर मुक्ति रूप सुख को छोड़ जगत् को सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखड़े में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुल्य साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हरि बंधपूर्वक मुक्ति से युक्त समातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचित् मात्र जगत् को बनाता धर्ता और प्रलयकर्ता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बंध और जो बंध सापेक्षता से है जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी वह

नहीं या वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है ? और जो एक देशी जीव है वे ही वह और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सर्वदेयो, सर्वव्यापक, ईश्वर बंधन वानैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं कभी नहीं पड़ता । इस लिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसेही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद का स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काह्न नहीं । (वास्तिक) जैसे विना राजा के डाकू संपट चौरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फाँसी या कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राजा की न्याय व्यवस्था-नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथाचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव भी ईश्वर की न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मनुसार बलायाग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इस लिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । (वास्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्यों कि जो प्रथम वह हो कर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े क्यों कि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थंकर पहिले वह थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बंध में अवश्य गिरने और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होमों से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेगे । (वास्तिक) हे मूढ़ ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयं सिद्ध है । (वास्तिक) यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है भला विना कर्त्ता के कोई कर्म कर्म के विना कोई कार्य जगत् में होता दीखता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो कपास सूत, कपड़ा, अन्नखाँ, दुपट्टा, धोती, पगड़ी, आदि बन के कभी नहीं चाले जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के विना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो इठ धर्या से स्वयं सिद्ध जगत् को मानी तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्तुआदिकी को कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कर दिख लाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन की कोन बुद्धिमान मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने की समर्थ नहीं हो सकेगा (वास्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्यों कि जो सर्व व्यापक है वह किस को काँड़े और किस को गूँह कर ईश्वर से उत्तम वा उस को अधम कोई पदार्थ नहीं है इस लिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । (वास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता माना तो ईश्वर प्रपंची

होकर दुःखी हो जाय गा । (अस्मिन्) भला भवैकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुःखी क्योंकर होगा ? (हां तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुझारी अविद्या की खोला है जो अविद्यादि दोषों से कूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेना क्यों भजन में पड़े २ ठोकरें खाते हो ?)

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इन के सुचों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ को समीक्षा करके दिखलाते हैं:—

सूत्र—सामिअश्वाद् अयन्ते च नुगद् संसारं चोरकान्तरे ।
सोहाद् कश्च गुरु ठिद् विवाग वसनुभमद् जीव रो । प्रकरणा-
रत्नाकर भाग दूसरा २ षष्ठीशतक ६० सूत्र २ ॥

यह रत्नसार भाग नामक ग्रंथ के संयमकत्व प्रकाश-प्रकरण में गौतम और महा-
वीर का सम्वाद है ॥

इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही प्राक्खिक नास्तिक के संवाद में हे मूढ़ ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । (समीक्षक)—जो संयोग से उत्पन्न हो ता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगजन उत्पत्ति विनाशवाने देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाश वाला क्यों नहीं ? इस लिये तुझारी तीर्थंकरों का सम्यग्बोध नहीं था जो उन का संयमज्ञान होता तो ऐसी असंभव बातें क्यों लिखते ? ॥ २ ॥ जैसे तुझारी गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुझारी बातें सुनने वाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हा सकता भला जो प्रत्यक्षसंयुक्त पदार्थ देखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों का भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असंभव बातें क्यों कर मानते और कहते (देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जल कायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो । इन की मिथ्या बातें (जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यग् ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की मिथ्यावाणी के से नमूने हैं) (रत्नसारभाग) के पृष्ठ १४५ इस ग्रंथ की

जैन लोग मानते हैं और यह (ईसवी सन् १८७८ अप्रैल ता० २८ में) बनारस जैन प्रभाकर प्रेस में नानकचंद जतीमि छपवा कर प्रसिद्ध किया है उस के पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्म काल है । और अस्मात् समर्थों को "आवर्त्ति" कहते हैं । एकक्रोड़, ससंठलाख, सत्तर सहस्र, दो सौ सालह आवर्त्तियों का एक मुहूर्त्त होता है वैसे तीस मुहूर्त्तों का एक दिवस, वैसे पन्द्रह दिवसों का एक पक्ष, वैसे दो पक्षों का एक मास वैसे बारह माहीनों का एक वर्ष होता है । वैसे सत्तर लाख क्रोड़, रूप्यन सहस्र क्रोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है ऐसे असंख्यात पूर्वा का एक "पल्पोपम" काल कहते हैं । असंख्यात इन को कहते हैं कि एक चारकांश का चौरस और उतना ही गहिरा कुभा खोदकर उसमें जुगलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वाली के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्त्तमान मनुष्य के बाल से जुगलिये मनुष्य के बाल चार हजार छानवे भाग सूक्ष्म होता है जब जुगलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगलिये मनुष्यों के एक बाल का एक भंगुल बाल का मातवार भाठ २ टुकड़े करने से २०८७१५२ अर्थात् बीसलाख सत्तानवे सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुभा को भरना उस में से सौवर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुभा खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े कर के उन टुकड़ों से उमो कुए को ऐसा ठस भरना कि उन के ऊपर से चक्रवर्ती राजा को सेना चली जाय तो भी न दवे उन टुकड़ों में से सौवर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुभारीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पड़े तब एक २ पल्पोपम काल होता है । वह पल्पोपम काल कुभा के दृष्टान्त से जानना जब दृशक्रोड़ान् क्रोड़पल्पोपम काल बीतें तब एक सागरोपम काल होता है जब दृशक्रोड़ान्क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक उत्सर्पणी काल होता है । और जब एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल बीत जाय तब एक काल चक्र होता है, जब अनन्त काल चक्र बीत जावें तब एक पुद्गल पराहस्त होता है अब अनन्त काल किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुद्गलों में नवदृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त अनन्त काल कहा जाता है वैसे अनन्त पुद्गल पराहस्त काल जीव की भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो भाई ! गणितविद्या वाले लोगो ! जैनियों के अर्थों की काल संख्या कर सकेगे या नहीं ? और तुम इस को सब भी मान सकेगे या नहीं ? देखो इन तीर्थंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में शुद्ध

और शिथ है जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इन का अन्धेर सुना । रत्नसारभाग, पृ० १३२ में ले के जो कुछ बूटाबोस अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त अर्थ जो कि उन के तोषकर अर्थात् कष्टम देव से ले के महावीर पर्यन्त बीबीस हुए हैं उन के बचनों का सार संघट्ट है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवी काय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उन में रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां समझना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक ३२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । रत्न० पृ० १४८ वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहता है जो कि कन्दमूल प्रमुख और अनन्तकाय प्रमुख होते हैं उन का साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उन का आयुमान अन्तर्मुहूर्त होता है परन्तु यहाँ पूर्वोक्त इन का मुहूर्त समझना चाहिये और एकशरीर में जो एकैन्द्रिय अर्थात् स्वर्गैन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देह मान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दशसहस्र कोशों का देता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दशसहस्र वर्ष का होता है अब दो इन्द्रिय वाले जीव अर्थात् एक उन का शरीर और एक मुख जो शंख कौड़ा और जंघादि होते हैं उन का देहमान अधिक से अधिक, अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है । और उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहाँ बहुत जो भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जं जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होंगी और का भाग्य ऐसा कहा जो इतनी बड़ी जं को देखे !!! रत्नसार भा० पृ० १५० और देखो । इन का अंधाधुंध बीछू, बगार, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न हांगा जो आठ मील तक का शरीर वाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे । अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनि की काटे तां उस का क्या होता होमा ? कसबरा मक्खी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्ववर्ती का इन का आयु होता है वैसे स्थूल

जलचर सिंहाय जैनियों के अन्ध किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पात् हाथीपादि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीर वाले जीव भी जैनो लोगों ने देखे हीं न और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसार भा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक क्रीड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महा भूँठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ? ॥

अब सुनिये भूमि को परिमाण को। (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस तिब्बे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो घटाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में एक "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एकलाख योजन अर्थात् चार लाख काश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात् आठ लाख कोश का। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उस का चारलाख योजन अर्थात् गोलह लाख कोश का प्रमाण है और उस के पोछे "कालोदधि" समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है उस के पोछे "पुष्करावर्त्त" द्वीप है उस का प्रमाण गोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोशें हैं उस द्वीप के आध में मनुष्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनी के जीव रहते हैं। (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरव्यवन्त, एक हरिवर्ष, एक रव्यक, एक देवकुह, एक कपारकुह, ये छः पर्व हैं। (समीक्षक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगों ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूलें वा जैन ? जो जैन भूल गये हीं तो तुम उन को समझाओ और जो तुम भूलें हीं तो उन से समझ लेना। सोझासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्यों और जिनो ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी जो जो पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्यों मारते ? (अज्ञा) ऐसे अविद्वान् मुझसे अज्ञान को अकर्तृक और ईश्वर को न मानते हैं क्या आश्चर्य है ? इस सिद्धे जैनो लोग अपने पुस्तकों को किसी विद्वान् अन्य मतवाली को नहीं देते क्योंकि जिन की सोच से आमात्रिक दीर्घकरी के बनाये हुए सिद्धान्त बंध मानके हैं उन में इसी प्रकार की अविद्या कुछ हाने भरी पड़ी है। इस सिद्धे नहीं देखने देते जो देखें तो पोस खुल जाय/इन के बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता

हीना वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रप-
 ष जैनियोंने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा-
 भूट है कि जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप
 अकाल है परन्तु उन में नियम पूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी
 नहीं क्योंकि कि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २
 रूप और जड़ है वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का
 बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञानस्वरूप है। देखो। पृथि-
 वी सूर्यादि सब सौंकों को नियम में रखना अमल अनादि चेतन परमाणु का
 काम है जिस में संयोग रहना विशेष दौलत है वह खूब जगत् अनादि कभी नहीं
 हो सकता जो कार्य जगत् को नित्य मानोगे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु
 वही कार्यकारणरूप हो आया जो ऐसा कहो गे तो अपना कार्य और कारण
 आप ही होने से अन्वीक्षावय और आत्मावय दोष आयेगा, जैसे अपने कन्धे पर
 आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इस लिये जगत् का कर्ता
 अवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता मानते हैं तो ईश्वर का
 कर्ता कौन है ? (उत्तर) कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी
 नहीं हो सकता क्योंकि कि प्रथम कर्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है
 जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस
 का कर्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस को विशेष व्याख्या आठवें
 समुदास सृष्टि को व्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैन लोगों का खूब बात
 का भी अभाव ज्ञान नहीं तो परमसूत्र सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता
 है ? इस लिये जो जैनो लोग सृष्टि को अनादि, अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को
 भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में
 भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह
 भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि कि जिन का अन्त अर्थात् मर्दा होती है
 उन के सब संबन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं
 घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं।
 क्योंकि कि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्य कारण सामर्थ्य को अविभाग पर्या-
 यों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य
 की सोमा है तो उस में अनन्त विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही
 एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को
 भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का

अन्त है तो उस में रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही खंडी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है :-

✓ चेतनालक्षणीजीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥

यह जिनदत्तसूत्रि का वचन है—और यही प्रकरपरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षणी जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है । सत्कर्म रूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कराते हैं । (समीक्षक) जीव और जड़ का लक्षणतो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पापपुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं वह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को सुप्तिदशा में सर्वज्ञ मानना भूठ है क्योंकि जो अन्य और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा (जैनों जीव जगत्, जीव, जीव के कर्म, और बंध अनादि मानते हैं वहाँ भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गये हैं) क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्य कारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बंध भी अनादि नहीं हो सकता जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बंध का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का भी नाश मानो गे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य होंगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य होंगा और जब सब कर्मों के छूटने से सुप्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटना रूप सुप्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी सुप्ति होगी तो सदा नहीं रह सके गो और कर्म कर्ता का नित्य संबंध होने से कर्म भी कभी न छूटें गे पुनः जब तुम ने अथवा सुप्ति और तीर्थंकरों की सुप्ति नित्य मानो है सो नहीं बन सकेगी । (ब्रह्म) जैसे धातु का छिन्नला उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह चीज पुनः नहीं जगता इसी प्रकार सुप्ति में गया हुआ जीव पुनः अन्ध मरण रूप संसार में फिर नहीं आता (कण्ठ) जीव और कर्म का सम्बंध छिन्नले और बीज के समान नहीं है किन्तु इन का समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्तृत्व शक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्मकरने की शक्ति का भी अभाव

मानोग तो सब जीव पाषाणवत् हो जायेंगे और मुक्ति की भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबंधन छूट कर जीवमुक्ति होता है तो तत्प्रायी नित्यमुक्ति से भी छूट कर बंधन में पड़ेगा क्यों कि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्यमुक्ति से भी छूट के बंधन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे वस्ती में सेन लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्या-त्वादि हेतुओं से राग द्वेषादिके आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो मय्यज्ञान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारो और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इस लिये जीव को बंध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलमहित है । (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से कुछा देते हैं उस के स्वाभाविक प्रवृत्त वर्ण को नहीं कुछा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगे गा । (प्रश्न) जीव पूर्वोपार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव गुरा जथा कि जहां बहुत दुःख ही उस को धारण कभी न कर किन्तु सदा अर्क २ जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्मप्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चार पाप से या के बंधी गृह में नहीं जाता, और स्वयं फांसी भी नहीं खाता, किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण करना और उस के कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी माना । (प्रश्न) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । (उत्तर) जो ऐसा होती जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिस का जैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फल हुआ कर्ता है । (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हाँ जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उस के कुछाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है । (अर्थ) संयोग के बिना

कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, उसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है। (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों के कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होगा चाहिये, क्योंकि कि कुछ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वर-स्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती। (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है। (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म होते हैं उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे। (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है। (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जी निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी भग जाहगा और कर्मकर्ता का समवाय अर्थात् नियम संबंध होता है यह कभी नहीं छूटता। इस नियम जैसा ८ समुदाय में लिख आये हैं वसा ही मनना ठोक है (जीव चाहे केना अथवा ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उस में परिमितज्ञान और असौम्य सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता) हाँ जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो नियमों में आर्हता योग देह के परिमाण में जीव का भी परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथों का जीव कोड़ी में, और कोड़ी का जीव हाथों में कैसे काम करेगा? यह भू एक मूखता की बात है) कहीं कि जीव एक मूख मर्दान्त है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है। परन्तु उस की शक्तियाँ शरीर में प्राण विजुषी और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीर का वर्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा चार बुरे संग से बुरा हो जाता है। अज्ज्ञ जैन-सीम धर्म इस प्रकार का मानते हैं।

मूल—रे जीव भवदुहाइं इत्तं चिय जरइ जिनमयं धर्मं।

इबरतबं परमं सो सुहकप्ये मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणारत्नाकर-भाग २- पद्योक्तक ६० सूचांक ३ ॥

संक्षेपसे अर्थ—रे जीव! एक ही निम गत जीवोत्पत्तिसंसारिक कर्म संसार संबंधी जन्म मरण नरवादि दुःखों का हरककर्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुह भी जैन मतवासी को जानता इतर जो जीवराग अक्षयदेव से लेके महावीर पर्यन्त दोतरागदेवी से भिन्न अन्य हरि हर मन्त्रादि सुदेव हैं उन की अपनी कल्याणार्थ

जो जीव पूजा करने हैं वे सब मनुष्य ठगाने गये हैं । इस का सब अर्थार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुह तथा सुधर्म को छुड़ के अन्य कुदेव कुगुह तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ १॥ (समीक्षक) अब बिहारी का विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं ? ॥

मूल—अरिहं देवो सुगुह सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो ।

धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ दिवयस्मि ॥

प्रक० भा० २ पृष्ठी० ६० सू० १ ॥

जो अरिहन् दिव्यरूपन पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवी का देव शोभायमान अरिहन् देव ज्ञानमियावान् शास्त्री का उपदेशा शुद्ध ज्ञानय मूलरहित सम्पत्ति विनय दशामूल औगिनभाषित जो धर्म हैं बड़ी दुर्गति में पड़े गये प्राणियों का उद्धार करने वाला है और अन्य हरिह नादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परदेहो तत्संबन्धी उन को नमस्कार के बार पदार्थ प्रख्या है अर्थात् अच्छे हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्, ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य यह जैनों का धर्म है ॥ १ ॥ (समीक्षक) जब मनुष्यमत्त-क-दया नहीं वह दया न समा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन और और चरित्र के बदले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है ? ॥ जैन मत के धर्म की प्रशंसा :—

मूल—अहं कुणसि तव चरणं न पटसि न गुणसि देहिनाशायम् ।

ता इत्थं न सक्किंसि जं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्रकरण० भा० २ । पृष्ठी० सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चरित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणा-दि का विचार कर सकता और सुजाति के दान नहीं दे सकता तो जो तू देवता एक अरिहन्ता ही हमारे शाराधना के योग्य सुगुह सुधर्म जैन मत में अर्थात् रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ २ ॥ (समीक्षक) दयापि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि प्रज्जयात में फर्मे से दया प्रदया और क्षमा प्रक्षमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्यों कि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है; जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सब्बों मनुष्यों की दुःख प्रम हो इस लिये वह दया प्रदया और क्षमा प्रक्षमा हो जाय वह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहलाती है ।

केवल जल खान के पीना, सुदृक्मनुषी को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्यों कि वैसा वर्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों नही दया करके उस को भक्ष पानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इन की सच्ची दया होती तो "विदेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखी क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" अर्थात् उन का गुण कौत्सन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात् वंदना भी न करनी। तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा "संलपन" अर्थात् उन से बार २ न बोलना। पाँचवां "उन को भक्ष वस्त्रादि दान" अर्थात् उन को खाने, पीने की वस्तु भी न देना। छठा "गन्ध पुष्पादि दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना। ये छः बातें अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें। (समौचक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की चर्चा में जैनी मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि, और द्वेष है। जब अन्य मतवाले मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दया होना कहना संभव है क्यों कि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन की सेवा करते अन्य मतवाले क्यों नहीं फिर उन को दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? विदेक ० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के मनुषी नामक दिवान की जैन मतिवाँ ने अपना विरोधीसमझ कर मार डाला और आलोचना करके यह जो गथाख्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेनी पर्यन्त वैरवृद्धि रखते हैं तो इन की दया के खान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक् दर्शनादि के लक्षण आरहत प्रवचन संबंध परमाणमन् सार में कथित है सम्यक् अज्ञान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इन की व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादित्त्व अवस्थित हैं उसी रूप से जिस प्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत, अभिनिवेशादिरहित जो अज्ञा अर्थात् जिन मत में प्रीति है सो सम्यक् अज्ञान, और सम्यक् दर्शन, है।

✓ इत्थिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् अज्ञानमुच्यते ।

जिनोक्ततत्त्वों में सम्यक् अज्ञान करनी चाहिये अर्थात् भ्रम्य नहीं नहीं।

✓ यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपादिकरेण वा ।

यो बोधस्तमबाहुः सम्यग्ज्ञानं मनोविद्याः ॥

जिस प्रकार के जीवादितत्व हैं उन का संश्लेष वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सत्यम् ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ।

सर्वथाऽनुव्रजयोगानां त्यागश्चारित्र्यमुच्यते ।

कौर्मितं तदहिंसादिमतभेदेन पञ्चधा ॥

अहिंसासूनृताश्लेयव्रज्यार्चयापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय पन्थ जल सन्ध्य का त्याग चारित्र्य कहा जाता है और अहिंसादिभेद से पांच प्रकार का मत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणिमार्ग को न मारना । दूसरा (सूनृता) प्रिय वाची बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (व्रज्यार्च्य) उपरान्त इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं भर्त्ता अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब पन्थमत को निन्दा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है पन्थ हरिहरादि का धर्म संसार में उबार करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिन के पन्थ देखने से ही पूर्वविद्या और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना ? और अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना ? केवल हठ की बातें हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र्य न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो, तो भी जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाय ? और पन्थमतवाले येष्ट भी अवेष्ट हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित होता है कि (इन के आचार्य साधुओं से पूर्व विद्या नहीं) क्यों कि जो सब की निन्दा करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत सुनाने वाला और वेद-मत सब का उबार करने वाला हरिहरादिदेव सुदेव और इन के ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा । और भी इन के आचार्य और साधुओं वाली भी भूल देख लो ।

मूल — जिह्मवर आद्या भंगं उमग्ग उत्सुतले सदेसणु ।

आद्या भंगे पावता जिह्ममय दुक्करं पण्णम् ।

प्रकर० भाग० २ । पट्ठीय० ई । सू० ११ ॥

उत्तमं उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों को
प्राप्ता का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तादि धर्म
ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन प्राप्ता का भंग नहीं वैसा
करना चाहिये ॥ ११ ॥ (समीक्षक) जो अपने ही सुख से अपनी प्रशंसा और अपनी ही धर्म
को बड़ा कहता और दूसरे की निन्दा करती है वह मूर्खता की भाँति है क्योंकि
प्रशंसा उसी की टीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपने सुख से अपनी प्रशंसनो
नहीं करती हैं तो अगर वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इन की बातें हैं ॥

मूल—बहुगुणविज्ज्ञा नित्यो उत्सुप्तभासो तथा विमुक्तयो ।

जहवरमखिनुतो विदुर्विषकरो विषहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । पद्य० सू० ॥ १८ ॥ पृ० १०१

जैसे विषधर सर्प में मछि त्याग न योग्य है वैसे जो जैन मत में नहीं वह
चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस की त्याग देना ही जैनियों की उचित
है ॥ १८ ॥ (समीक्षक) देखिये ! कितनी मूल की बात है (जो इन के चेले और
आचार्य विद्वान् होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इन के तीर्थंकरसहित अविद्वान्
हैं) तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण की मल या धूँ में पड़ेका कोई
त्यागता है इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पकपाती
इठी दुरासही विवाहीन होने ? ॥

मूल—अह सद्यपा विषया बाध आश्रय्ये सुतो विषावरया ।

न चलन्ति सुदुधम्या धन्वा कि विषावपवत्रेसु ॥

प्रकर० भा० २ । पद्य० सू० २६ ॥ पृ० १०४

अव्यदर्शनो कुलिंघो अर्थात् जैनमत विरोधी उन का दर्शन भी जैनी लोग न
करें ॥ २६ ॥ (समीक्षक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि वह कितनी यामरपन
की बात है मग तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं
होता (इन के आचार्य आश्रय से कि हमारा मत योक पाल है जो दूसरे को सुख
में तो खण्डन की आवश्यकता इस लिये सब की निन्दा करी और मूर्खजनों को फसाया ॥

मूल—नामं पितस्सच सुहं जेषानिदिठाहमिच्छपम्वाह ।

जेषिं अकुसंगाउधस्यीणविहोई पावसई ॥

प्रकर० भा० २ । पद्य० सू० २० ॥ पृ० १०७

जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाली हैं इस लिये किसी के अन्धधर्म को न मान कर जैन धर्म ही को मानना चाहिये ॥ २० ॥ (समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर के वैश्व, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट-कर्तव्य-कारणों से दुःखों का जैन धर्म है जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वेसा छोड़े भी दूसरा मतवाला महात्मिक और अन्धधर्मों न माने। क्या एक और से सब को निन्दा और अपनी प्रतिप्रसन्न करना सब मनुष्यों को वांते नहीं हैं? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के ही उनमें सबको अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल—हाहा गुह्यं कथां सामीनहु अस्मिन्स पुक्कारिमो ।

कह जिना वयण कहसुगुह साववा कहइय अकज्जं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ३५ ॥ + पृ० १०८

सर्वप्रभावित जिन वचन, जैन के सुगुह, और जैनधर्म कहाँ और उन से विरुद्ध कुगुह अन्य मार्गों के उपदेशक कहाँ अर्थात् हमारे सुगुह सुदेव-सुधर्म और अन्य के ज्ञानेव कुगुह कुधर्म हैं ॥ ३५ ॥ (समीक्षक) यह बात बरे वैश्व जारो कूजड़ी के समान है जैसे वह अपने खटे बरों को मीठा और दूसरों के मीठों को खटा और निन्द्यो बतलाती है। इसी प्रकार की जैनियों को वांते हैं वे लोग अपने मत से भिन्नमत वालों की सेवा में बड़ा अन्याय अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल—सप्पो इक्कं मरणं कुगुह अणंता इदेइ मरणाइ ।

तोवरिसप्पं गहियुंमा कुगुहसेवणं भइम् ॥

प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥ + पृ० १११

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणिका भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य-मार्गियों में अन्धधार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मतवालों की करती हैं जैन मत से भिन्न सब कुगुह अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन, सेवा, खंग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गों कुगुहों के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इस लिये हे भद्र! अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा कर क्योंकि जो त अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, आका, जेवो, निन्दक, भूला, दुष्ट, दूसरे मतवालों को भी न ही से कभी से मन से सब विचार है कि जो अन्य मार्गों की निन्दा और अपनी महत्ता न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी

परन्तु यह बात उन के दौर्भाग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग, सेवा न करेंगे तब तक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न हो गी इस लिये (जैनियों को समझते हैं कि अपनी विद्याविरह मिथ्या ज्ञान छोड़ वेदों, श्रुतियों, स्मृतियों का पालन करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है) ॥

मूल—किं भणिमो किं करिमो ताम्बह्यासास्म पिठदुठाणं ।

जेदंसि जण लिंगं खिवन्ति नरयस्मि मुद्दजणं ॥

प्रक० भा० । पद्यै० सू० ४० ॥

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना ? और क्या करना ? क्यों कि जो उस का उपकार करो तो उलटा उस का नाश करे जैसे कोई दया कर के अश्वि सिंह की आंख खोलने को लाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुशुभ अर्थात् अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥४०॥ (समीक्षक) (जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो)? और उन का कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हों ? वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुदइ धम्मो जहजह दुठाण होय अइउदउ ।

समहिठिजियाणं तह तह उल्लसइस मत्तं ॥

प्रक० भा० २ । पद्यै० सू० ४२ ॥

जैसे २ दर्शन भट्ट निगहब, पाच्छता, उससा, तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, त्रिदण्डी, परित्राजक, तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे २ सम्मगदृष्टी जीवों का सम्मत्त विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥४२॥ (समीक्षक) अब देखो क्या इन लोगों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, बैर, बुद्धिबल दूसरा कोई हो गा ? हाँ दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इस लिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुव्वन्ति ।

मुत्तुस्स चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० भा० २ । पद्यै० सू० ७५ ॥ य० ११४

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिजाहेदादि दुःख से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ७५ ॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोर मतधोर जैन का साक्षकार मत है? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से भट बुद्धि हांती है तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या ईषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैन मत पराया देवी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जच्छ पसुमहिसल्लर का पव्वं हो मन्ति पावज वमौए ।

पूअन्तितंपि सदुढाहा ही लावी परायस्स ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७३ ॥

समझें

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वो अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सबमिथ्यात्वो और आप सम्यक्त्वो अर्थात् अन्य सब पापी, जैनयोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वो के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ७६ ॥ (समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पाप नौमी अर्थात् दुर्गा नौमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चसूय आदि वृत्त बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है? यहाँ याममार्गियों की कौला का खंडन तो ठीक है परन्तु जो शासन देवी और महा देवी आदि को मानते हैं उन का भी खंडन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की पांखें निकाल ली थी पुनः वह राजनी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन नहीं? क्योंकि और अपने यक्षराज आदि वृत्तों के अतिवैष्ट और नवमी आदि को दृष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हाँ जो सत्यभाषणादि वृत्त धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल—वेसाणवंदियाण्य माहण्डुं वाणजर कसिरकाणम् ।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेण ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८२ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेष्टा, चारण, भाटादि, लोगों वाद्यण, यक्ष, गणेशादि के मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवाताओं का भक्त है जो इन के मानने वाले हैं वे सब हूने और हूवने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुओं मानते

हैं और वीर राग पुरुषों से दूर रहते हैं । (समीक्षक) अन्य मार्गियों के देवताओं को भूठ कहना और अपने देवताओं को सब कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आषट्म दिन स्नान को दृष्टः ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के बपेड़ा मारा उस की आँख निकाल लाली उस के बदले बकरे की आँख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ पृ० ६० में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति हो कर सहायकरती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल—किंसीपि जगन्नि जाओ जाणो जगुणी इकिं अगोविद्धि ।

जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८१ ॥ ४११

जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वो अर्थात् मिथ्या धर्म वाले है वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बड़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही मष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१ ॥ (समीक्षक)—देखो ! इन के वीतराग भावित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इन की दया धर्म कथन मात्र है और जो है सो मुद्द जीवों और पशुओं के लिये है जैन भिक्षु मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल—सुहे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि ।

जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छंति तं चुप्पं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८३ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म ले कर सुक्ति को जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिक्षु कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वो अन्य मार्गी सुक्ति को प्राप्त ही इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही सुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही सुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उक्तपत्र की बात नहीं है ? बिना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल—तिच्छराणं पूआसंसत्तगुणाणकारिखो भणिया ।

सावियमिच्छत्तयरो जिण समये देसिया पूआ ॥

प्रक० भाग० २ । षष्ठी० सू० ८० ॥

सं० अर्थ - एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्न मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है जो जिन मार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं। (कर्मोक्त) बाद जो ! क्या कहना !! क्या तुझरो मूर्ति, प्रायश्चित्, ब्रह्मपदार्थों की नहीं ? जैसी कि वैष्णवादिकों की है जैसी तुझरो मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसे ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अर्थों को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इस से विदित होता है कि तुझरो मत में तत्त्वज्ञान नहीं है ॥

मूल—जिहा आया एधर्मो आया रहि आया फुडं अहमुत्ति।

द्वयमुणि ऊख वतसंजिहा आयाए कुणहु धम्मं ॥

प्रक० भा० २। पद्य० सू० ६२ ॥

सं० अर्थ—जो जिन देव की आज्ञा दया समादि रूप धर्म है उस से अन्य सब आज्ञा अधर्म हैं (कर्मोक्त) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? हाँ जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्वा, चमड़े को न होती और अन्य को चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के ग्रंथ वचन साधु आदि को ऐसा बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े भाई हैं जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल—वन्नेमिनारया उविजेसिंदुरकाइ संभरंताणम् ।

भज्याण जणइहरिहररिद्धि समिद्धी विउडोसं ॥

प्रक० भा० २। पद्य० सू० ६५ ॥

समझ नहीं

सं० अर्थ—इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरि हरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से कौन न जन्ममरण दुःख पावेगा ? (कर्मोक्त) देखिये ! जैनियों के आचार्य पाटि की मानसी वृत्ति अर्थात् ऊपर के कपट और ठोंग की लीला अब तो इन के भीतर को भी खुल गई हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती का देख भी नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई ? बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त इस लिये देते हैं कि ये जैन

लोग राज्य के बड़े खुशामदी भूटे और हरपुनजी हैं क्या भूटी बात भी राजा को मान लेनी चाहिये ? जो ईर्ष्यादिबो देती जैनियों से बड़ के दूसरा कोई भी मज्जा ॥

मूल—जो देइ सुद्वयस्यं सो परमप्या जयसि नहु अन्यो ।

जानते किं कप्यहुस्य सरिसो इयरतरु होइकइवावि ॥

प्रक० भा० २। पष्टी० सू० १०१ ॥

सं० अर्थ—वे मूर्ख लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनैन्द्र भावित धर्मोपदेष्टा साधु वा गृहस्थ अथवा संयकर्ता हैं वे तीर्थंकरों के मुख हैं उन तुल्य कोई भी नहीं। (समीक्षक) क्यों न हां जो जैनो लोग होकर बुद्धि न होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते ? जैसे वेश्या विना अपने के दूसरों को सुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥

मूल—जे अमुणि अगुण देषाते कह अमुहाण ऋन्तिमभच्छा ।

अहते विद्मम भच्छाता विसअमि आण तुल्लत्तं ॥

प्रक० भा० पष्टी० २। सू० १०२ ॥

सं० अर्थ—जिनैन्द्र देव तदुक्त निदान्त और जिन मत के उप देष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ १०२ ॥ (समीक्षक) यह जैनियों का बड़ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की छोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब तत्त्व हैं जिस की कुछ छोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जे नहीं के देवनिदान्त एवं और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचारें तो उसी समय निःसंदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुहजिणवत्तुहसके सिंन उल्लस इसस्यं ।

अहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ अंधत्तं ॥

प्रक० भा० २ पष्टी० सू० १०८ ॥

सं० अर्थ—जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैन गुरुओं को मानना अर्थात् अन्य मार्गियों को न मानना ॥ १०८ ॥ (समीक्षक) भला जो जैन लोग अन्य धर्मान्तरियों को पक्षपात से लेकर न मानते तो उन के जाल में से कूट कर अपनी सुक्ति से साधन कर जय सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो छोड़ो जिसे तुम मानते हैं वचन चलते-चलते छोड़ दो ॥

मूल—तिहुअण जणं मरंतं दठ्ठण निअन्तिजेन आयाणं । ✓

विरमंतिन पात्रा उप्पिद्वी पिट्तत्तं ताणम् ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठौ० सू० १०६ ॥

(समवेनही)

सं० अर्थ—जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कभी व्यापारादि कर्म जेनी लोग न करें क्यों कि ये कर्म मरक में लेजाने वाले हैं ॥ १०६ ॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ देता तो तुझारे शरीर का पालन पोषण भी न होसक और जो तुझारे कर्मे से सब लोग छोड़ दे तो तुम क्या बसु खा के जीओगे ? ऐसा सत्याचार का उपदेग करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें बिचारे विद्या संसंग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

मूल—तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण ।

जेजंपन्ति उसुत्तं तेसिंदिद्धिपमिच्चं ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठौ० १२१ ॥

(समवेनही)

सं० अर्थ—जो जेनागम से बिबह शास्त्रों के मानने वाले हैं वे अधमाधम हैं चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से बिबह न बोलें न मानें चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१ ॥ (समीक्षक) तुझारे मूल पुरुषा से लके आज तक जितने हो गये और जेने वे बिना दूसरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न किये और न करें गे भला जहाँ जहाँ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होना देखते हैं वहाँ वहाँ के भी देखे बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के जिक्र में तनिक भी चक्का नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल—जंनोर जिण स्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ । ✓

सागर कोड़ा कोडिंहिं मइअइ भी भइरणे ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठौ० सू० १२२ ॥

(समवेनही)

सं० अर्थ—जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ान कोड़ वर्ष तक मरक में रह कर फिर भी मोक्ष ज्ञाप पाता है ॥ १२२ ॥ (समीक्षक) बाहरे ! बाहरे ! विद्या के मनुष्यो तुमने मछो बिचारा होना कि हमारे मित्रावधियों का कोई कारण न करे मछो लिखे यह

भयंकर वचन लिखा है सो असंभव है अब कहाँ तक तुम को समझावे' तुमने तो झूठ निर्या और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटि बध हो कर अपना प्रयोजनसिद्ध करना मोहनभोग के समान समझ लिया है ॥

मूल—दूरे करणं दूरस्थि साहूयं तद्वयभावणा दूरे ।

(जिग्राधस्य सहहायं पितरि कंदरकाईनिठवइ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२७ ॥

सं० अर्थ—जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके ती भी जो जैन धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी यत्नामात्र ही से दुःखों से तरजाता है ॥ १२२ ॥ (कभी-कभी) भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मतजाल में फसाने की दूसरी कौन सी बात हो गी? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और सुख हो ही जाय ऐसा भ्रूँड मत कौनसा होगी? ॥

मूल—कइया होही दिवसो जइया सुगुरु या पायमूलस्थि ।

उदसुत्तले सबसलवर हिचो निसुणे सुजिग्राधस्यं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२८ ॥

सं० अर्थ—जो मनुष्य जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत अर्थात् अन्यमत के ग्रंथों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है ॥ १२८ ॥ (कभी-कभी) यह भी बात भोले मनुष्यों की फसाने के लिए है क्योंकि इस पूर्वीक इच्छा से यहाँ के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ झूठ अर्थात् विद्याविह्वल बात न लिखते तो इन के अविद्या रूप ग्रंथों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्वाऽमत्य जान कर इन के पीकल ग्रंथों को छोड़ देने परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बाँधा है कि इस जाल से की ईक बुद्धिमान् सत्संगी चाहें छूट सकें तो संभव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो भति कठिन है ॥

मूल—अह्याजेणं हिंभणियं सुयववहारं विषोद्विधंतस्य ।

जायइ विसुद्ध बोही जिग्रा आस्था राइ गत्ताओ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १३८ ॥

सं० अर्थ—जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यवर्षी मानते हैं वेही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करनी से चारित्र्युक्त हो कर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्यमत के ग्रंथ देखने से नहीं । (कभी-कभी) क्या अत्यन्त भूखे मरने

आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि हो चारित्र्य है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिन को अन्धादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिये सो न ये शुद्ध होंवे और न तुम किन्तु पिप्सादि के प्रकोप से रोगी हो कर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचार्य ब्रह्मचर्य सत्यभक्त्यादि है और असत्यमाषण अन्धारादिकारि वाच है और सब से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभचरित्र कहाता है जैन मतियों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक जूठ को प्राप्त हो कर दुःख सागर में डूबते हैं ॥

मूल—जइजाणसि जिननाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

तातंतं मन्नंतो कहमन्नसि लोओ आचारं ॥

प्रक० भा० २। पद्यौ० सू० १४८ ॥ (सर्पनिर्हातमन्त्रे)

सं० धर्म—जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्मका ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिन धर्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्धनष्ट है ॥१४८॥ (जमी कन्न) क्या यह बात मूल की और भूठ नहीं है ? क्या अन्यमत में अष्ट प्रारब्धी और जैन मत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहता कि साधर्म्य अर्थात् जैन धर्म बाने आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीति पूर्वक वर्तें इस से यह बात भिन्न होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में दुराई जैन लोग नहीं मानते हैं गी यह भी इन की बात अयुक्त है क्यों कि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिष्टा दे कर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि ब्राह्मण विदुषी परिव्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और तापमादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैन मत के शत्रु हैं। अब देखिये कि सब को ग्रन्थभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और समारूप धर्म कहाँ रहा क्यों कि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया समा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे छेन्नमूर्त्तिशां जैन लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही हैं गी (अथभट्ट से लेके महाबोद पर्यन्त २४ तीर्थंकरों की रागी हेमोमियास्वी कहें और जैन मत मानने वालों को सविपातज्वर से फसे हुए मानें और इन का धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों की कितना दुरा समे गा ? इस लिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महाक्लेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दे तो बहुत अच्छा होवे ॥ १५ ॥

मूल—एगो अगुरु एगो विचाव गोचे इआणि विवहाणि ।
तच्छ्रयर्जं जिहृद्वं परम्परन्तं नविञ्चन्ति ॥ प्रक० भा० २।
षष्ठो० सू० । १५० ॥

मं० अर्थ—मन्त्र आचकों का देवगुरुधर्म एक है सेखवन्दन अर्थात् जिन प्रतिविम्ब मूर्तिदेवता और जिन द्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥१५०॥ (समीक्षक) सब देखो जिनका मूर्तिकला का भगवद्वाच्य है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । आदिमकाल पृष्ठ १ में मूर्ति-पूजा के प्रमाण ॥

नव कारेण विवो हो ॥ १ ॥ अनुसरणं साव उ ॥ २ ॥
वया इ' इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चियवन्दन गो ॥ ५ ॥ यच्च-
रखायं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि आचकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ दूसरा नवकार जप पीछे में आचक हूँ स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अगवृतादिक जमाने कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अगमानी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सा योग उसका सब प्रतीकार निर्मल करनी से छः वाच्यक कारण सां भो उपचार से योग कहता है सां योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पाँचों चैत्यवन्द अर्थात् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसो प्रमुख विधिपूर्वक कहेंगे इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रंथ में पागे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संख्या के भाजन समय में जिन विधि अर्थात् तीर्थंकरों की मूर्ति पूजना और द्वारपूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बसेछे हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से सुक्ति होजाती है मन्दिर में इस प्रकार जा कर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे "नमो जिनन्द्रेभ्यः" इत्यादि मंत्रों से ज्ञानादि कराना । और "जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः" इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे । रत्नसार भाग के १२ वे पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । (समीक्षक) वे बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसार० पृष्ठ २ में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पोड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कौड़ी का फल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ वा इत्यादि सब बातें झूठी और झूठों की लुभाने की हैं क्योंकि जनेक जैनो योग पूजा

करते २ रोगी रहते हैं और एक बीड़े का भी राज्य पापादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज मिले तो पांच २ कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों भीगते हैं ? और जो मूर्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते होते ज्ञान सम्यग्दर्शन और चारित्र्य करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उस के स्मरण से मन बांछित फल पाता है । (समोच्चक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जायें चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन को केवल मूर्तियों के बहकाने की बात है दूसरा इस में कुछ भी तत्त्व नहीं इन की पूजा करने का शोक रत्न सार भा० पृष्ठ ५२ में :-

जलचन्दनधूपनैवेद्य दीपाक्षतकैर्निवेद्यवस्त्रैः । पूजाभीतिना
उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् बहिरैरह्य यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है । विवेकसार पृष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ मूर्तिपूजा से सुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से कूट स्वर्ग को जाय विवेकसार पृष्ठ ५५ जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ जिन मूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के क्लेश कूट जायें । (समोच्चक) अब देखो ! इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि करे कर्म कूट जायें, मोह न भावे, भवसागर से पार उतर जायें, सदगुण आ जायें, नरक की छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष को प्राप्त हों और सब क्लेश कूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिज्ञासु ने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने ने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी की है । विवेकसार पृष्ठ २२५ शिव, विष्णु, आदिकी मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है । (समोच्चक) भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या बेसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां स्वामी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इस लिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति बेसी नहीं इस लिये

वृत्ति हैं इन से कहना चाहिये कि तुम्हारे मूर्तियां तो लाखों रूपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागो कैसे ? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं वे त्यागो क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब नियत होमे से शान्त हैं सब मर्तियों की मूर्ति पूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारे मूर्तियां बस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इस लिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने सभी मूर्तियों का रहना और रहना प्रयुक्त की बात है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का चित्र वा मूर्ति देखने से कामात्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पापान्मूर्तियों को देखने से शुभ परिणाम मानने हों तो उस के जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । जब जड़ बुद्धि होगी तो सर्वथा नष्ट हो जायेंगी दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उन के संग सेवा से छूटने से मुक्तता भी अधिक होगी और जो रक्षायार्थ से समुद्रागम लिखे हैं वे सब पापान्मूर्ति पूजा करने वालों को लगते हैं । इस लिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में भूटा कोलाहल मचाया है वैसे इन के मंत्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं यह इन का मंत्र है । रत्नसार भाग पृष्ठ १ में :-

नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आचरियाय नमो
उबज्जायाय नमो लोए सबब्साहूणं एसो पंच नमुक्कारो
सव्वपावप्यणासणो मंगलाचरणं च सब्बे सिपटमं हवइ मंग-
लम् ॥ १ ॥

इस मंत्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह शुभमंत्र है । इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तब पुराण भाटी को भी कथर को पराजय कर दिया है आश्विनकुश पृष्ठ ६ :-

नमुक्कार तउपटे ॥ ६ ॥

अउकब्बं । मत्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेवाणधेयं परमं इमुत्ति ।
तत्ताणतत्तं परमं पविक्कं संसारसत्ताणदुहाहवाणं ॥ १० ॥

ताणं अण्णंतु नो अरिध । जीवाणं भव सायरे ।

बुड्डं ताणं इमं मुत्तुं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कब्बं अणो गजसंतरसं चिच्छाणां दुहाणं सारीरिअमाणु साणुसाणं ।
कत्तोय भव्वाण भविज्जनासो न जावपसो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है वह ध्यान के योग्य में मपर
 ध्येय है तस्वी में परम तत्व है, दुःखों से पीड़ित संसारो जीवों को नवकार
 मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो
 यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर
 में डूबते हैं और जो इस का ग्रहण करने हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को
 दुःखों से पृथक् रखने वाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक, इस मंत्र के
 बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी
 दुःख भय जीवों को भवसागर से तारने वाला यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं
 पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है ।
 और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर
 दूसरा कोई नहीं । जैसे महारत्न वैष्ण्व नामक मणि ग्रहण करने में यावे अथवा
 शतभय में अमिष रत्न के ग्रहण करने में यावे ऐसे श्रुत केवली का ग्रहण कर
 और सब हादशांगों का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । (नमो-
 अरिहन्ताय) सब तीर्थंकरों को नमस्कार । (नमोसिद्धाय) जैनमत के सब सिद्धों
 को नमस्कार । (नमो आचार्याय) जैनमत के सब आचार्यों का नमस्कार ।
 (नमो उच्चज्भाषण जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार) (नमो लोएसज्जाज्ञाय)
 जितने जैन के मत के साधु इस लोक में हैं उन सब का नमस्कार है । यद्यपि
 मैं । मैं जन पट्ट नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रंथों में बिना जैनमत के अन्य
 किसी का नमस्कार भो न करना लिखा है इस लिये यही अर्थ ठीक है । तत्व
 विवेक पृष्ठ १६८ जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह अनेक
 फलों को प्राप्त होता है । (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुख
 कर फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की
 मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं । कल्पनाथ पृष्ठ ५१ में लिखा है कि
 सगलाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजा विषय में इन का बहुत
 सा लेख है इसी में समझा जाता है कि मूर्ति पूजा का मूलकारण जैनमत है ।
 अब इन जैनियों के साधुओं को सीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैन
 मत का साधु कोशा वेष्टा में भोग करके पश्चात् त्यागी हो कर स्वर्गलोक को गया
 (विवेक सार पृष्ठ १०) अर्णकमुनि चरित में चूक कर कई वर्ष पर्यन्त दत्त
 मठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र ठठण
 मुनि को स्मालिया उठा लिये पश्चात् देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६)
 जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेष्टधारी मात्र हो तोभी उस का स्तकार

आवक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्र हों चाहें असुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं। (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्र ही न हो तो भी अन्य मत के साधुओं से अच्छे हैं। (विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्र रहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उन की सेवा करना चाहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक औरने पाँच मूठी सींच कर चरित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया। (समीक्षक) अब देखिये इन के साधु और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करने वाला साधु भी सद्गति को गया और (विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है की श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धर्मवन्तरि नरक में गया विवेकसार पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काली, मुत्ता, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् निपट वासुदेव, द्विपट वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पृच्छरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, और लक्ष्मण वासुदेव ८ श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, छठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थंकरों के समय में नरक का गये और नवप्रतिवासुदेव अर्थात् अश्वघोषप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुंभप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गये। और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए। (समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचार कि इन के साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिन में बहुत से वैश्यागामी, परस्त्रीगामी, और आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उन को देखना भी बुरा है क्योंकि जो इन का संग करें तो ऐसी ही भूठी २ बातें उस के भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्योंकि कि इन महाहठी, दुराग्रही, मनुष्यों के संग से सिवाय बुराईयों के अन्य कुछ भी पक्के न पड़ेगा। हाँ जो जैनियों में उत्तम जन हैं * उन से सत्संगादि करने में कुछ भी दोष नहीं विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि जनों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाषा चाबू आदि तीर्थ और

(श्री उत्तम जन को सब बुरे बुरे चरित्रों के मत में कभी न रहेगा)

जेनमुक्ति पर्यन्त के देनवाले लिखे हैं। (समीक्षक) यहाँ विचारना चाहिये कि जैसे श्रेय वेषवादि के तीर्थ और जैन जल स्नान जड़ स्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की सुति करना मूर्खता का काम है ॥

जैनों की मुक्ति का वर्णन ।

(रत्नसार भा० पृष्ठ २२) महावीर तीर्थंकर गोतम जी से कहते हैं कि जहाँ लोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्ग पुरी के ऊपर पैतालीस लाख योजन लंबी और उतनी ही चौड़ी है, तथा ८ बोजन मोटी है जैसे मोती का स्वेत हार वा गोदुग्ध है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निमल है वह सिद्धशिला १४ चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुरधाम उस में भी मुक्त पुरुष बधिर रहते हैं वहाँ जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्म मरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है। (समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे पद्ममत में वैकुण्ठ कैलाश, गोलोक, श्रीपुर, आदि पुराणों। चौथे प्रासमान में ईसाई। सातवें प्रासमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि जिस को जैनी लोग जंघा मानते हैं वही जीवेवाले को जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उन को अमेरिका के नोचा है जंघा नोचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्तवासी जैनी लोग जंघामानते हैं उसी में अमेरिका वाले नोचा मानते हैं और आर्यावर्तवासी जिस को नोचा मानते हैं उस को अमेरिका वाले जंघा मानते हैं चाहे वह शिला पैतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होती। और सदा उस में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहाँ घटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमे समुद्रास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है। और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है वे जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से कहे हैं। यह सब है कि बिना बेड़ी के दशार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। अब और बाँझी से असंभव बातें इन की सुनीं :—

(विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख सालों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १२६) दशार्थ राजा महावीर के दर्शन को गया वहाँ कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,७७,७२,१६०० इतनी इन्द्र के

स्वरूप और १३, ३०५०, २८००००००००० इतनी इन्द्राणी वर्षा आई थीं देख कर राजा आश्चर्य हो गया। (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भगोस चाहिये। आष्टादिनकृत्य आत्मनिष्ठा भावना पृष्ठ २१ में लिखा है (कि बावड़ी, कुआर और नालाबान बनवाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैन मत में हों जायें और कुआर, नालाबान, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो सब लोग जल कहां से पियें? (प्रश्न) तत्त्वज्ञान आदि ब्रह्मज्ञान से जीव दड़ते हैं उस से बनवाने वाले का पाप लगता है इस लिये हम जैन लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जैसे सुंदर जीवों के मरने से पाप गिनते होते हैं वैसे २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसका क्यों नहीं गिनते?) (तत्त्व विवेक पृष्ठ १८६) इस नगरी में एक नंदमचिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मभ्रष्ट हो कर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेढका चुपा, महावीर के दर्शन से उस को आतिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान बन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के छोड़े की टाप से मर कर शुभधान के योग से दर्दरांक नाम महर्षिक देवता हुआ अबधि ज्ञान से मुक्त हो यहाँ आया जान बन्दना पूर्वक ऋद्धि दिखा के गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्याद्विषय असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभक्ति की बात है। आष्टादिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक दस स धूले लें। (समीक्षक) देखिये इन के साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गये दस तो साधु की परन्तु मृतक के धाभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो पाप कौन हुए। (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजने, झूठने, पीसने, अन्न पकाने आदि में परम होता है। समीक्षक) अब देखिये इन की विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें? और जैनी लोग भी पीड़ित हो कर मर जायें। (रत्नसार पृष्ठ १०४) (बागौचा लगाने से एक लक्ष पाप मात्सो को लगता है। (समीक्षक) जो मात्सो को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पशु, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है?) तत्त्व विवेक पृष्ठ २०२ एक दिन लब्ध साधु भूज से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिन्न भागो वेश्या बोली की यहाँ धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्ध साधु ने साढ़े बारह लाख अगर्णी वर्षा उस के घर में कर दी। (समीक्षक) इस बात को सब बिना नष्टबुद्धि पुण्य के कौन मानेगा?। रत्नसार भाग पृष्ठ ६०

में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति बाड़े पर चढ़ी हुई उस काजड़ा खरण करे वहाँ उाखित हो कर रखा करतो है । (समीपक) कहाँ जैनो तो पात्र कक्ष तक्षारि यहाँ चोरी हाँका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का खरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्या वहाँ तहाँ पुलिस आदि राजस्थानी में मारे र फिरते हो ? । अब इन के साधुओं के लक्षण :-

सरजोहरणाभैव्यभुजो लुंचितमूर्धजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुंचिता पिच्छिकाहस्ता पाण्डिपाचा दिगंबरः ।

ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीया स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुंक्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगंबरः ।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दत्तसूरी ने वे लोगों से कहे हैं सरजो-
हरण चमरी रखना, और भिक्षा माग के खाना, गिर के बाल लुंचित कर देना,
श्वेतयस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षणयुक्त
जैनियों के श्वेतांबर जिन को जती कहते हैं । दूसरे दिगंबर अर्थात् वस्त्र धारण न
करना, गिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक जग के सूती का भाड़
लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में ले कर खा लेना
ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं योगभिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन
कर चुके उस के पश्चात् भोजन करें वे जिनधि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते
हैं । दिग्दर्शी का श्वेतांबरी के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का
संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं
अब इन के साधुओं का भेद है (इस से जैन लोगों का केवल लक्षण सर्वत्र प्रसिद्ध है
और पाँच मुद्रि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में
लिखा है कि पाँच मुद्रि लुंचन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पाँच मूर्ती गिर के
बाल उखाड़ के साधु हुआ । कल्प सूत्र भाष्य पृष्ठ १०८) केश लुंचन करे गो के बालों के
तुल्य रहलौ । (समीपक) अब कहिये जैन-सौम्ये लुच्छारा दया धर्म कहां रखा ? क्या
अब हिंसा अर्थात् पाँचें अपने हाथ से लुंच न करे चाहें उस का मुख करे वा अन्य
कोई-परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही
हिंसा कहाती है) विवेकसार पृष्ठ संवत् १६२२ के साल में (श्वेतांबरी में से

दृष्टिया और दृष्टियों में से तेरह पंथी आदि लोगों निकाले हैं) दृष्टिसे लोग पापाकारि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन ज्ञान को छोड़ सर्वथा सुख पर पड़ी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पृथक् बांधते हैं तभी सुख पर पड़ी बांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न) सुख पर पड़ी अवश्य बांधना चाहिये क्यों कि “वायुकाय” अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे सुख के बाफ को उष्णता से मरते हैं और उस का पाप सुख पर पड़ी न बांधने वाले पर होता है इसी लिये हम लोग सुख पर पड़ी बांधना अच्छा समझते हैं । (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्यों कि जीव अजर अमर हैं फिर वे सुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो । (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्णवायु से उन को पीड़ा पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता है इसी लिये सुख पर पड़ी बांधना अच्छा है । (उत्तर) यह भी तुझारी बात सर्वथा भ्रम है क्यों कि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जब सुख के वायु से तुझारे मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और निद्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुँचती होगी इस लिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से पृथक् नहीं रह सकते । (प्रश्न) हाँ जब तक बन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहाँ हम नहीं वसा सकते वहाँ अवश्य हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम सुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । (उत्तर) यह भी तुझारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुँचता है जब कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उस का सुख का वायु रुक के भीचे वा पार्श्व और भीन समय में नासिकाद्वारा इकड़ा हो कर वेग से निकलता है उस से उष्णता अधिक हो कर जीवों को विशेष पीड़ा तुझारे मतानुसार पहुँचती होगी । देखो जैसे घर का कोठरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे जाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे सुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब सुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकड़ा हो कर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा कर्ता होगा । देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूँकता और कोई नली से ताँ मुख का वायु फेंकने से कम बल और नली का वायु इकड़ा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही

मुख पर पट्टी बांध कर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अनिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है, इस से मुख पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न केसाध उच्चारण भी नहीं होता गिरनुनासिका अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दीप लगता है तथा मुख पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्धभरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोक जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध "जाजर" अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ म्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन, और स्नान, न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न हो कर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते है उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे भले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विस्त्रिप्ता" अर्थात् पैजा आदि बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न हो कर जीवों को दुःखदायक होते हैं और म्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी म्यून हो कर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पट्टी नहीं बांधते, दन्तधावन, मुख प्रक्षालन, स्नान कर के स्थान वर्त्ता को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। (जैसे अंत्यर्जा की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यर्जा की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बृद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भोग्युक्ति नहीं बढ़ती) जैसे रोग की अधिकता और बृद्धि के कारण होने से धर्माऽनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्त्तमान होता होगा। (प्रश्न) जैसे बंध मकान में जलावे हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को म्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलाता है उस को आड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती है। (उत्तर) यह तुम्हारी बात सड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इस को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जला कर सब छिद्र बंध करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोक जाय तो

दूसरी ओर अधिक वेग से निकले गा और हाथ को बाड़ करने से मुख पर प्रांश न्यून लगती है परन्तु वह प्रांश हाथ पर अधिक लग रही है इस लिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। (प्रश्न) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट हो कर बात कहता है तब मुख पर पक्षा वा हाथ लगाता है इस लिये कि मुख से धूंक उड़ कर वा दुर्गंध उस को न लगे और जब पुष्कल वांचता है तब अवश्य धूंक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट हो कर वह बिगड़ जाता है इस लिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। (उत्तर) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव रक्षार्थ मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पक्षा इस लिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्यों कि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पक्षा नहीं धरता, इस में क्या विदित होता है कि गुप्त बात की लिये यह बात है। दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुख्यादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गंध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गंध के अन्य क्या खाता होगा? इत्यादि मुख के बाड़ा हाथ वा पक्षा देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पक्षा न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय जबवे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पक्षा इस लिये नहीं लगाते कि यहाँ तोसरा कोई सुनने वाला नहीं जो बड़ी हो के ऊपर झुकन गिरे इस से क्या छोटी के पर झुक गिराना चाहिये? और उस झुक से वह भी नहीं सकता क्यों कि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूझा हो कर उस के शरीर पर वायु के साथ चरितु अवश्य गिरे तो उस का दोष गिनना अविद्या की बात है क्यों कि जो मुख को उष्णता से जीव मरने वा उग को पीड़ा पहुँचती हो तो वैशाख वा उद्येष्ठ महीने में सूर्य की मझा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इस लिये यह तुम्हारा सिद्धान्त भ्रूट है क्योंकि जो तुम्हारे तीक्ष्ण और पूर्ण विद्वान् हाने तो ऐसी धर्म बातें क्यों करते देखो! पं. डा. उसी जीवों को पहुँचती है जिस की उक्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाण :-

प्रज्वालयवात्मुखसंविष्टिः ॥

यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है—जब पाँच इन्द्रियों का पाँच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे बधिर को गाली प्रदान, चंदे को रुप वा आगे से खर्च व्याघ्रादि अवदायक जीवों का चलाजाना,

शून्य बहिरी वाले स्थान, पिचस रोग वाले की गंध, और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखो! जब मनुष्य का ओष सुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से, सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जैसे बंध वा आज काल के डाक्टर लोग नशा की बस्तु खिला वा मुंवा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता। वैसे वायुकाय अथवा अन्यस्थान पर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्छित होने से सुख दुःख का प्राप्त नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति हो प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहाँ कैसे युक्त हो सकते हैं? (प्रश्न) जबवे जीव हैं तो उन को सुख दुःख क्यों नहीं होगा? (उत्तर) सुनो भोले भाइयों! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते? सुख दुःख की प्राप्ति के हेतु प्रसिद्ध संबंध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा मुंवा के डाक्टर लोग अंगों को चीड़ते फाड़ते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार मूर्छित जीवों की सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होवे? क्योंकि? वहाँ प्राप्ति होने का माधन काई भी नहीं। (प्रश्न) देखा! निनीति अर्थात् जितने हरिश्चाक, पात, और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निनीति में बहुत और कंदमूल में घनत्व जीव हैं जो हम उन को खावे तो उन जीवों का मारने और पीड़ा पहुँचने से हम लोग पापी हो जावे। (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुँचने को कर मानते हो? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं देखती और जो देखती है तो हम को भी दिख लाभा, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्यों कि जो अत्यन्त अंधकार महासुषुप्ति और महा नशा में जीव हैं (इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तोर्बकरी को भी भूल विदित होती है) जिन्हीं में तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उस में रहने वाले अन्त क्यों कर हो सकते हैं? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने

बाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुझारी बात बड़ी भूल की है । (प्रश्न) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । (उत्तर) यह भी तुझारी बात भ्रमजाल की है क्यों कि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रंध कर वह पानी सौंफ के थक के तुल्य होसी से जानो तुम उन के शरीरों का "तलाव" पीते हो इस में तुम बड़े पापी हो । और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में जल से किंचित् उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे जलवायु जीवों को सुख दुःखप्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न) जैसे जाठरान्निसे वैसे उष्णता पा के जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हाँ निकल तो जाते परन्तु जब तुम सुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो (जल उष्ण करके से तुझारी मनाऽनुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पा कर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रंध जायेंगे इस से तुम अधिक पापी होगी वा नहीं ?) (प्रश्न) हम घासी हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल कराने की आज्ञा देते हैं इस लिये हम को पाप नहीं । (उत्तर) (जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इस लिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रसूत अधिक पापी हो) क्यों कि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि नजाने साधू जो किस के घर को आवेंगे इस लिये प्रत्येक गृहस्थ घपने २ घर में उष्ण जल कर रहते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा (अधिक काष्ठ और अग्नि के जलाने जलाने से भी ऊपर लिखे परमाणु रसाई खेती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हैं फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करके से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुझारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं) अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत्त बालों की निन्दा, प्रनुपकार, करना क्या बड़ा पाप है ? (जो तुझारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा न दिखी का बरसना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वरने किया ?) और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्यों कि इन में कौड़ान् कौड़ जीव तुझारे मताऽनुसार मरते ही होंगे जब वे बिद्यमान के और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्हीं ने

दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति, कण्ट मूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुझारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावे चार हाकियों को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों का यथायत् दंड देने और अच्छों के पालन करने में दया और इस से विपरीत करने में दया समाख्य धर्म का नाश है । कितनेक जैनीलोग दुकान करते उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को कलन आदि कुकर्म करने हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुख पट्टी बांधने आदि ढांग में क्यों रहते हैं ? जब तुम चेला चेला करते हो तब केवल तुम्हारे और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा का प्राप्त हो के दूसरों का दुःख देने और आत्महत्या अर्थात् आत्मा का दुःख देने वाले हो कर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, जूट, पर चढ़ने और मनुष्यों का मजदूरी कराने में पाप जैनीलोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुझारे चेले जटपटांग बातों का मद्य नहीं कर सकते तो (तुझारे तीक्ष्ण भो सब नहीं कर सकते) जब तुम जथा बाँधते हो तब मार्ग में खोताओं के और तुझारे मतानुसार जीव मरने हो जाँगे इस लिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस छोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, खल, वायु के स्थावरशरीर वाले अचल अचल जीवों का दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँचा सकता ।

अब जैनों को और भी थोड़ी सी संभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से सठितौन हाथ का धनुष होता है और काल को संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना रखार भाग १ । पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है (१) अश्वमेध, का शरीर ५०० वर्ष का धनुष का शरीर ५००००० (चौरसौ लाख) वर्ष का आयु । (२) अश्वमेध, का शरीर ५००००० (चौरसौ लाख) वर्ष का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० चार सौ धनुष परिमाण शरीर और ६००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४) अभिनन्दन, का ३५० सठितौन सौ धनुष का शरीर और ५००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (५) समतिनाथ का ३०० धनुष परिमाण का शरीर और ४००००० (चार सौ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० धनुष का शरीर और ३००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) पार्श्वनाथ का २०० धनुष का शरीर और २००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु ।

(८) चन्द्रग्रह का १५० धनुष् परिमाण का शरीर और १०००००० (दशलाख) पूर्व वर्षों का आयु । (८) सुविधिनाथ का १०० सौ धनुष् का शरीर और २००००० (दोलाख) वर्ष पूर्व का आयु । (१०) शीतलनाथ का ८० नव्वे धनुष् का शरीर और १००००० (एक लाख) वर्ष पूर्व का आयु । (११) श्रियासनाथ का ८० धनुष् का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य, स्वामि का ७० धनुष् का शरीर और ७२००००० (बहत्तरलाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० धनुष का शरीर और ६०००००० (साठलाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० धनुष् का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ धनुषों का शरीर और १०००००० (दशलाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरीर और १००००० (एक लाख) वर्ष का आयु । (१७) कुंथुनाथ का ३५ धनुष् का शरीर और ८५००० (पंचानव सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाथ का ३० धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) मञ्जुनाथ, का २५ धनुषों का शरीर और ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु । (२०) सुनि सुव्रत, का २० धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाथ का १४ धनुषों का शरीर और १०००० (दश सहस्र) वर्षों का आयु । (२२) नमिनाथ का १० दश धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पार्श्वनाथ, का ८ हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी, का ७ हाथ का शरीर और ७२ वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलाने वाले पाचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैन लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इस में बुद्धिमान लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही छोड़े मनुष्य वस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख, दशसहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिख सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है ? अब और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग केतने घाम की बराबर एक शिला पंगुली पर धरती (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५ महावीर ने पंगूटे से पृथिवी को दवाई उस से शेषनाग कंप गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ महावीर को सर्प ने काटा बजिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वर्ष स्वर्ग की गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न लझे (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६ खोटे से पाप में जंत बुलाया (!) । रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ शरीर के मेख को न उतारे और न

खुजलाये। विवेक भा० १ पृष्ठ १५ जैनियों के एक दमसार साधूने क्रोधित हो कर उद्देग जनक सूत्र पढ़ कर एक शहर में भाग लगा दो और महावीर तीर्थंकर का भक्ति प्रिय था। विवेक भा० १ पृष्ठ १२० राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये। विवेक भा० १ पृष्ठ २२० एक कोशा वेश्याने घाली में सरसों की डेरी लगा उस के ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़नी न पाई और सरसों की डेरी बिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८ इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनिने १२ वर्ष तक भाग किया और पश्चात् दीक्षा ले कर सन्नति को गया और कोशा वेश्या जैन धर्म को पालतों हुई सन्नति को गई। विवेक भा० १ पृष्ठ १८५ एक सिद्ध का कंधा लोगले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वेश्या को नित्य देती रहती। विवेक भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीयलाग, और धर्मोपदेश के रोकने से इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्मको हानि नहीं होती (समीक्षक) अब देखिये इन की मिथ्या बातें। एक मनुष्य राम के बराबर पापाय को गिला को अंगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथिवी के ऊपर अंगूठे से दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेष नाग ही नहीं तो कपिंगा कौन ? ॥ ३ ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरे बात नहीं उस का काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्री कृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ ४ ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ ५ ॥ भला छोटे से पात्र में कभी जंट था सकता है ? जो शरीर का मैल नहीं उतार ते और न खुजलाते हैं न वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते हैं न ॥ ६ ॥ जिस साधू ने नगर जलाया उस की दया और क्षमा कहा गई ? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उस के आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ? ॥ ८ ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर यह बात लिख दी होगी ॥ ८ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों की डेरी पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव अठू नहीं तो क्या है ? ॥ १० ॥ धर्म किसी का किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ भला कंधा वस्त्र का होता है वह नित्य प्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ १२ ॥ अब ऐसी २

प्रसंभव कहानी इन की लिखें तो जैनियों के धोये पोथी के सदृश बहुत बड़ जाय इस लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् छोड़ो सो इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल मरा है देखिये :—

दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे ।
 बारसससि बारसरवि । तथभि इनि दिठ ससिर विण्णो ॥
 प्रकरण० भा० ४ संयच्छसोसव ॥ ७७ ॥ ~~जाण ६३~~

जै जम्बूद्वीप लाख धोजन अर्थात् ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उस से दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धात की खण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य है ॥७७॥ और इन की तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ द्वांजम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिल कर व्यालोस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य काकोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त व्यालीस का तिगुणा करने तो एक सौ छत्तीस होते हैं उन में धात की खण्ड के बारह लवण समुद्र के ४ चार और जम्बूद्वीप के जो २ दो इसी रीति से निकाल कर १४४ एक सौ चत्वारसीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी साथे मनुष्य लोकौ गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चत्वारसीस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धात की खण्ड के और व्यालीस काकोदधि के मिलाने से ४८२ चन्द्र तथा ४८२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणोत्तमाश्रमस्थी बड़ी "संयच्छसोमं" तथा "यात्तीसकरण्डक" प्रथमा मध्ये और "चन्द्रपञ्चति" तथा "सूर्यपञ्चति" प्रमुखमहात्मा ग्रंथों में इसी प्रकार कहा है (समीक्षक) अब सुनिये। भूगोल खगोल के जाननेवालों । इस एक भूगोल में एक प्रकार ४८२ चार सौ बानवे और दूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं । आप लोगों का बड़ाभाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तः दिव्योत्तिष्ठ ग्रंथों के अध्ययन से ठीकर भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महा अन्धेर में होते तो अन्धभर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई की जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस बड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे पास करें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं वही इन की बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रवि पंती एगंतरिवाहसठिसंखावा ।

मेवंप्रवाहिसंता । माणुसखित्तेपरिचडंति ॥ गाथा ६५

प्रकरण० भा० ४ । संस्कृत सू० ॥ ७६ ॥

मनेनसूर्यग्रीहो

मनुष्यलोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चंद्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (रेखा) है वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोस के आंतरे से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ती के आंतरे एक पंक्ती चंद्र की है इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती है, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चंद्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबू-द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य क्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशामें फिरता है, वैसे ही सबंध समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते धात की खण्ड के ६, कातोदधि के २१, पुस्तकार्ध के ३६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ सूर्य दक्षिणदिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपनी क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाए जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ चंद्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमाके साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी। (समीक्षक) अब देखो भाई । इस भूगोल में १३२सूर्य और १३२चंद्रमा जैनियोंके घर पर तपते होंगे? भला जो तपते होंगेतो वे जीते कैसे हैं? और रात्रिमें भी धीतके मारे जेनो लांघ जकड़ जाते होंगे? ऐसी असंभव बात में भूगोल खगोल के न जानने वाले फसते हैं अन्य नहीं। जब एक सूर्य एक भूमीके सटत-पतत-पतत भूमिओं को जलावत है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी? और जो पृथिवी नष्टमें और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कै एक वर्षों का दिन और रात होवे । और कुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे बड़े के सामने राई का दागा भी नहीं इन बातों को जेनो लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहेंगे :-

समस्तचरख सद्धियासब्वंलोगं फुसे निरवसेसं ।

सत्तवचउदसभाए पंचवसुपदेसविरहए ॥

प्रकरण० भा० ४ । संस्कृत सू० ॥ १३५ ॥

सम्यक् चारित्र्य सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सर्व चौदह राज्य-
लोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेगे ॥ (समीक्षक) जैनी लोग १४ चौदह राज्य मानते
हैं उन में से चौदहवें की शिक्षा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा है ऊपर छोड़े
दूर पर सिद्धसिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली पर्याप्त
जिन की केवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते
हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वह
विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि
जिस का आत्मा एक देशी है वही जाता आता और वह, युक्त ज्ञानी, अज्ञानी,
होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थंकर
जीवरूप पत्न्य पत्न्यज्ञ हो कर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते
किन्तु जो परमात्मा अनाद्यन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप, है उस को
जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण वाधातक्य घटते हैं ॥

गर्भनरति पल्लिवाज । तिगात्त उक्कोसते जहन्नेणं ।

मुच्छिन्न दुहावि अन्तमुहु । अंगुल असंख भागतथू ॥ २४१ ॥

अर्थ यहाँ मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न
हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्पन्न तीन पक्षोपम का आयु जानना और तीन
कोश का शरीर । (समीक्षक) भला तीन पक्षोपम का आयु और तीन कोश के
शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत छोड़े समा सकें और फिर तीन पक्षोपम
को आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसा ही उन के
सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे "सुम्बई" से शहर में दी और
कलकत्ता ऐस शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो
जैनियों ने एकनगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने का नगर भी लाखों-
कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥

पणया लल्लरकयोयथ । विरकांभा सिद्धिसिल फल्लिहवि-
मत्ता । तद्वारि गजोयसंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिठई ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्ध सिला है वह
वाटला और संथा जेपन और पील पन में ४५ पैंतालीस लाख योजन प्रमाण है
वह सब धवला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धसिला की
सिद्धभूमि है इस की कोई "ईषत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थ, सिद्ध
सिला विमान से १२ योजन अलोक भी है वह परमार्थ केवली नुत जानता है

यह सिद्ध सिला सर्वार्थ जन्म भाग में ८ योजन स्थल है । वहीसे ४ दिशा और ४ उप दिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उत्तानकृत और आकार करके सिद्धसिला को स्थापना है उस सिला से ऊपर १ एक योजन के आन्तरि लोकांत है वहां सिद्धी की स्थिति है ॥ २५८ ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की भवजा के ऊपर ४५ पैतालीस लाख योजन की शिला अर्थात् चाहे ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उस में रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बंध हैं क्यों कि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे तो उन को वायु भी न लगता होगा यह केवल कल्पना मात्र अविद्वानों को फसाने के लिये भ्रम जान है ॥

वितित्त्वं उरिं दिक्षु चरीरं । चार सजोयणति कोसच उकोसं ।

जोयणसहस्र पण्दिद्य । उहं बुच्छन्ति त्रिसेसन्तु ॥

प्रकरण० भा० ४ । संघ ४० सू० २६७ ॥

२.६३ गाय

सामान्यपन से एकेंद्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना और द्वा द्विन्द्रिय वाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुर्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पंचेन्द्रिय एकसहस्र योजन अर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीर वाले जानना ॥ २६७ ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हैं तो भूगोल में तो बहुत छोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चारसहस्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े भाठ सहस्र कोश की छत बनाने के लिये लड़े कहां से लावेंगे और जो उस में खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

ते यूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे बहुंति सव्वेवि ।

ते इक्किक्क असंखे । सुहुमे खम्मे पक्कप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुचैत्र समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खंडों से ४ कोश का औरस और उतना ही गहिरा कुंभा हो, अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिल के बीस लाख सत्तावन

सहस्र एकसौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३००६२१०४" २४६५६२५" ४२१८८६०" ८०५३६००" ००००००० तैसीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसौ४ कोड़ा कोड़ी चौबीसलाख पैंसठ हजार छः सौ पचीस इतनी कोड़ा कोड़ी" तथा ब्यासीस लाख उसीस हजार नौसौ साठ इतनी कोड़ा कोड़ी,, तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और छःसौ कोड़ा कोड़ी इतनी बाटसा घन जोजन पत्थीपम में सर्व स्थूल रोम खंड की संख्या होवे यह भी संख्यात काल होता है पूर्वोक्त एक लोम खंड के असंख्यात खंडमन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवे । (समीक्षक)—अब देखिये! इनकी गिनती कि रीति एक अंगुलप्रमाण लोम के कितनी खंड किये यह कभी किसीकी गिनती में आसकते हैं? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें? ॥

जंबूद्वीपमाणां गुलजोयाणलरक वटविरकंभो ।

लवणाईयासेसा । वलया भादुगुग्दुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ॥ १२ ॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र है, जैसे कि पूर्व लिख जाये हैं ॥ १२ ॥ (समीक्षक)—अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, छःठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधि वाले भूगोल में कौन कर समा सकते हैं? इस से यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुनइचुलसी सहसा । कुक्षेत्रन्तरनई उ, पइ विजयं । दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं । प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुक्षेत्र समा० सू० ॥ ६३ ॥

कुक्षेत्र में ८४ बीरासी सहस्र नदी हैं ॥ ६३ ॥ (समीक्षक) भला कुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इन को लज्जा भी न आई ॥

यामुसरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुव्व । चउसु
वितासु नियाससु,दिंसिभवजिण मज्जणं होई ॥ प्रकरसु रत्ना
कर भा० ४ । लघुचोबसमा० सू० ॥ ११६ ॥

उस सिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये । उन सिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पाण्डुकंबला, उत्तर दिशा में अतिरत्न कंबला सिला है उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं ॥ ११६ ॥

(कथन) - देखिये! इन के तीर्थंकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिक्षा को ऐसी ही मुक्ति को सिद्धिखा है ऐसी इन की बहुत सी बातें गाल माल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पीना, और सूखा जोबी पर नाम मात्र दया करना, रात्रि का भोजन न करना ये तीन बातें जरूरी हैं बाकी जितना इन का कथन है सब असंभवयुक्त है इतने ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा जान लेंगे बाड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भोजन सके इस लिये एक चूड़े में चुड़ते चावलों में से एक चावल को परोवा करने से कष्ट बा पड़े हैं सब चावल बिदित हो जाते हैं ऐसे ही इस छोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समझलेंगे बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि हिरदर्शनवत् संपूर्ण आशय का बुद्धिमान् लोग जान ही लेते हैं इस के आगे इसाद्यों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते नारिकस्तकमतान्तर्गतचार्वाक-
बौद्धजैनमतखण्डनमण्डनत्रिषये द्वादशः
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

—:—:—

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी ग्रहीत होते हैं जो यहां (११) तीरहवें समुदास में ईसाईमत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि, आज कल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर सुभक्तों को बाइबल में बहुत सो शंका हुई है उन में से कुछ थोड़ी सी इस ११ वें समुदास में सब के विचारार्थ लिखी है यह लेख केवल सत्य को उद्दिष्ट और अमत्य के द्वांस होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के प्रर्थ हो। इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? और इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी, प्रतिपक्षी हो के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सबकोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सम्बंधी विषय विदित हो कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सन्धति वा असंमति दें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्यों कि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि ओता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है जो कोई पक्षपातरूपयानाकड़ हो के देखते हैं उन को न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय

करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जाने और अन्य न जाने तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रंथ में प्रचलित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतनी ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे ? जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं भगड़ा झूठे विषयों में होता है । यद्यपि एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि वादी प्रतिवादी सत्याऽसत्यनिश्चय के लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जायाप्रब मैं इस १२ वें समुद्रास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सम्मुख स्थापित करता हूँ विचारिये कि कैसा है ॥

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥

अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः ॥

—:३:—

अथ द्वात्रिंशत्तमविषयं व्याख्यास्यामः ॥

अब इस के आगे ईसाइयों के मतविषय में लिखते हैं, जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मत निर्दोष और इन को बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तीरेत का विषय लिखा जाता है ।

१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा ॥ और पृथिवी बेडोल और सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था । पर्व १ आय० १ । २

समीक्षक-आरम्भ किसको कहते हो ? (ईसईसृष्टि के प्रथमोत्पत्तिको) । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी? (ईसाई) हम नहीं जानते ईई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों ? किया क्योंकि जिस से संदेह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में धोखेसाते हो ? और निःसंदेह सर्वशंका निशारक वेदमत का स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किस को मानते हो ? (ईसाई) धोल और ऊपर को ? (समीक्षक) (धोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ?) क्यों कि यह विभु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब धोल और अवकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव कहाँ रहने थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस सिद्धे तुझारी बाइबल का कसबयुक्त नहीं । ईश्वर बेडोल उस का ज्ञान कर्म बेडोल होता है वा सब डोल वाला । (ईसाई) डोल वाला होता है । (समीक्षक) तो यहाँ ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडोल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) बेडोल का अर्थ यह है कि जंचो नीची थी बराबर नहीं थी । (समीक्षक) फिर बराबर किस ने की ? और क्या अब भी जंचो नीची नहीं है ? इस लिये ईश्वर का काम बेडोल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है, उस के काम में न भूल, न त्रुट, कभी हो सकती है ।

और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेसील लिखी इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई) चेतन (समीपक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एक देशी । (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक समान पर्वत चोथा आसमान आदि स्थानों में विद्यमान करके रहता है । (समीपक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? इस से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपनी कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया हो गा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि किन्हीं कर्मों का स्वल्प एक देशी है एक से कुछ कर्म सम्भव भी एक देशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म सम्भाव युक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, निम्न, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तसम्भाव अनादि अनन्तादि कल्पयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुझारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उंजियाला होवे और उंजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उंजियाले को देखा कि अच्छा है । पर्व १ भा० २ । ४ ॥

समीपक—क्या ईश्वर की बात जड़रूप उंजियाले ने सुन ली ? जो सुनी होती इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुझारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उंजियाले को देखा तभी जाना कि उंजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसी लिये तुझारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होने और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को सर्म कहा और सांभ और बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ भा० ६ । ७ । ८ ॥

समीपक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ ? प्रथम आकाश में आकाश के अन्तर्गत वा पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को सर्म कहा तो

यह सर्वव्यापक है इस लिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न होनहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से होगई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आद्यता में भरी हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपनी स्वरूप में अपनी समान बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपनी स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ भा० २६।२७।२८ ॥

समीक्षक—यदि आदम को ईश्वर ने अपनी स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, आदि सत्त्वयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपनी स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः बहुवचनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीक्षक) मट्टी कहां से बनाई ? (ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से । (समीक्षक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीक्षक) जब अनादि है तो जगत् का कारण समातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था । (समीक्षक) जो नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा सूक्ष्म ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के सदृश न होनी से यहो निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के अन्तर में अर्थात् अदृशानुभावि नाम वाले अङ्ग से बना है जैसी कि जगत् को उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिस से ईश्वर जगत् को बनाता है जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का भगुण के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उस के नसुनों में जीवन का आस फंका और आदम जीवता प्राप्त हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और मरी तुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया पर्व० २। भा० ७।८।९ ॥

समीक्षक—जब ईश्वर ने आदम में बाड़ी बना कर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसकी पुनः वहाँ से निकासना पड़ेगा? और जब ईश्वर ने आदम को धूलो से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूलो से बना होगा? जब उस के मनुष्यों में ईश्वर ने आस फूँका तो वह आस ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, वय, सुधा, तृषा, आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? इस लिये वह तौरत की बात ठीक नहीं विदित होती और वह सुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६—और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और कुछ सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की संति मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व० २। पा० २१। २२ ॥

समीक्षक—जो ईश्वर ने आदम को धूलो से बनाया तो उस की स्त्री को धूलो से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी की हड्डी से बनाया तो आदम की हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर ने निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होगा चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान् लोगो! ईश्वर की कौसी पदार्थविद्या अर्थात् “फिलासफी” चलकती है। जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था? इस लिये वह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्यासे विचल है ॥ ६ ॥

७—अब सूर्य भूमि के हर एक पक्ष से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी के हर एक पक्ष से न खाना ॥ और स्त्री ने सूर्य से कहा कि हम तो इस वारी के पक्षों का फल खाते हैं। परन्तु उस पक्ष का फल जो वारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उससे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सूर्य ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। क्यों कि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी बाँखें खुस जायेंगी और तुम भले और बुरे की

पट्टिखान में ईश्वर की समान हो जाओगे। और जब स्त्री में देखा कुछ पेड़ खाने में सुखाद और हृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने पती को भी दिया और उस में खाया। तब-तब दोनों की-काँधें सुख-मर्द और वे जान-मर्द कि-जान-मर्द हैं जो-क्यों में दूसर के पत्नी की निष्ठा के लिया और अपने लिये-की-काम-कामाया। तब परमेश्वर ईश्वर ने कर्ण से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ठीर और हर एक वन के पशुन से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेड़ के बस लगे गा और अपने जीवन भर बस खाया करे गा। और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उस के वंश में बैर डालूंगा कुछ तेरे शिर की कुचले गा और तू उस की एड़ी को काटे गा। और उस में स्त्री को कहा कि मैं तेरी पौड़ा और गर्भधारण की बहुत बड़ा अंगा तू पौड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी और कुछ तुझ पर प्रभुता करे गा। और उस ने सादम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का मैं ने तुझे खाने से वर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उससे पौड़ा के साथ खाये गा। और कुछ काटे और खंड काटे तेरे लिये उगायगे और तू खेत का साग पात खाये गा।

तीरेत उत्पत्ति० पर्ब २ भा० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस पूर्व सूर्य अर्थात् शेतान को क्यों बनाता? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उस को पापी क्यों बनाया? और सच पूछी तो वह सूर्य नहीं था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता? और जो आप भूँठा और दूसरे को भूँठ में बला में उस को शेतान कहना चाहिये) सो यहाँ शेतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने सादम और हव्वा से भूँठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ खाने जाता और अमर करनेवाला था तो उस के फल खाने से क्यों वर्जा? और जो वर्जा तो वह ईश्वर भूँठा और बहकाने वाला ठहरा। क्यों कि उस हव्वे के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुख कारण थे अज्ञान और मृत्यु कारण नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस हव्वे को उत्पत्ति किस लिये की थी? जो अपने लिये थी तो क्या आप अज्ञानी और अत्युधर्म वाला था? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आप कदा कोई भी हव्वे ज्ञानकारक और अत्युनिवारक देखने में नहीं

जाता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य कभी खपटौ होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोई दूसरे से कुछ कथित करे ना वह उसी खपटी क्यों न होगा? और जो इन तीनों को लाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर सम्राट्कारी भी हुआ और वह अपराध ईश्वर को कैसे कहिये क्योंकि वह भूट कोसा और उन को वह बहकाया वह "फिलासफी" देखो। क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था? और बिना जन्म के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या भ्रमर काटि पादिके हृत्तन से? और जब आकाशगत खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना आइवस में सिखा वह भूट क्यों नहीं? और जो वह सच्चा हो तो वह भूट है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानी के सामने योग्य हो सकता है? ॥ ७॥

८-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो! आदम भले बुरे के ज्ञान में हम में से एक को नार्ह हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ छासे और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और भ्रमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और आदम को वारी को पूर्व और करीबीम ठहराये और चमकते हुए जो खड़ग को जो चारों ओर घूमता था जिस से जीवन के पेड़ के मार्ग को रखवाली करें ॥ पर्व० ३। आ० २२। २४ ॥

समीक्षक-भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या वह बुरी बात हुई? यद्यपि शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विमिश्र या आइवस में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी जाती है अब देखो। आदम को ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ, और फिर भ्रमर हृत्त के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उस को वारी में रक्ता तब उस को अभिषेक का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसाईयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और समकते खड़ग का पहिरा रक्ता यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८॥

९-और कितने दिनों के पीछे ही हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी कुंठ में से पछिछोटी और माटी र लाया और परमेश्वर ने हावील का और उस को भेंट का आदर किया परन्तु

काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अतिक्रुपित हुआ और अपना मुँह फुसाया ॥ तब परमेश्वरने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुध है और तेरा मुख क्यों फूल गया ॥ तीरे० पर्व ४ भा० २ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उस की भेंट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा भगवांन लगानी और हावील के मुख का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बनीचे में जाना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह बाईबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ १० ॥

११—जब परमेश्वरने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहाँ है और वह बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ तब उसने कहा तू ने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ ती० पर्व ४ भा० ८ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर काइन से पूछे बिना हाविल का हाल नहीं जानता था ? और लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकती है ॥ ११ ॥

१२—और जबूक अतसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षों ईश्वर के साथ साथ चलता था ॥ ती० पर्व ५ भा० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर अनुपम होता तो जबूक के साथ २ वर्षी चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग जामें तो उन का क्याय होवे ॥ १२ ॥

१३—और उन से बेटियाँ उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर ने पुत्तों में आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर ने जबूक आदम की पुत्रियों से मिली तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो प्राणि से नासी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की पुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन बेवश बुरी होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अतो शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैं ने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुओं और रेंगनेयों की और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट कर दूँगा क्योंकि मैंने बनाये से मैं पछताता हूँ ॥ ती० पर्व ६ भा० १ । २ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० ॥

समीक्षक— ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं? और ईश्वर की स्त्री सास, भ्रातृ, भ्राता और संबंधी कौन हैं? क्योंकि सब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इन का संबंधी हुआ और जीउन से उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर हो नहीं जा सर्वत्र न हो न भविष्यत्की बात जानें वह जीव है क्या जब दृष्टि की थी तब भागि मनुष्य दृष्ट होगे ऐसा नहीं जानता था? और पढ़ताना अतिशयोक्ति होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो गान्ति और विज्ञान से अति शोकादि से ग्रस्त हो सकता था। भला पण पक्षी भी दुष्ट हो गये यदि वह ईश्वर सर्वत्र होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इस लिये न यह ईश्वर और न यह ईश्वर कृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्रोध, दुःख, शोकादि से रहित "सच्चिदानन्दस्वरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अपने भी मानें तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १३ ॥

१४—उस नाव की लंबाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जागा तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियाँ तेरे साथ ॥ और सारे शरीरों में से जीवता जन्म दो २ अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवे ॥ पंखों में से उस के भाँति २ के और डोर में से उस के भाँति २ के और पृथिवी के हर एक रंगवेष में से भाँति २ के हर एक में से दो २ तुझ पास आवें जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने का सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर कुछ तुझा २ और उन के लिये भोजन हो गा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। तो० पर्व० ६। आ० १५। १८। १८। २०। २१। २२ ॥

समीक्षक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरह्य असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊँची नाव में हाथी, हथनी, जँट, जँटनी, आदि जोड़ी जन्तू और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुंब के भी समा सकते हैं? यह इसी लिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस में यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १४ ॥

१५—और नूह ने परमेश्वर के लिये एक बड़ी बगई और सारे पवित्र पक्ष और हर एक पवित्र पंखियों में से छिबे और होम की मेट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सूँवा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी

के खिने में पृथिवी को फिर कभी खाप न दूंगा इस कारण कि बादमी के मन की भावना उस की लड़कई से भुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीव प्राणियों की मारा फिर कभी न माकूंगा ॥ ती० पर्व० ८ । आ० २० । २१ ॥

समीक्षक—बेटी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें बेटी से बाइबल में आई हैं क्या परमेश्वर के नाम भी है कि जिस से सुगंध खाता है ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् प्रत्यक्ष नहीं है ? कि कभी खा देता है और कभी पकताता है, कभी कहता है खाप न दूंगा, पहिले दिया ६. और फिर ओ देगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न माकूंगा । । । ये बातें सब लड़केपन की हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १५ ॥

१६—और ईश्वर ने नूह को और उस के बेटों को आश्रीव दिया और उन्हें कहा ॥ कि हर एक जीता चलत जंतु तुम्हारे भोजन के लिये हो गा मैं ने इरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दिईं केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के जीव समेत मत खाना ॥ ती० । पर्व ८ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हो ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुण्यवत् है ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाये हैं इस लिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १६ ॥

१७—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्हें भी कहा कि पाओ हम एक नगर और एक गुफा जिस की सोटी खर्गसों पहुँचे अपनी लिये बनावे और अपना नाम करें नही कि हम सारी पृथिवी पर हिंसक भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुफा को जिसे बादम के समान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करनी लगे थे वे जिसपर मन लगावेगे उस से असम न किये जायेंगे ॥ पाओ हम उतरें और वहाँ उन की भाषा को गड़ बढ़ावे जिस में एक दूसरे की बोली न समझे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहाँ के सारी पृथिवी पर हिंसक भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अकथ रहें ॥ ती० पर्व ११ आ० १ । १ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—सब सारी पृथिवीपर एक भाषा बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त जानन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईश्वर ईश्वर ने सब को भाषा मढ़ बढ़ा के सब का सत्त्वानाम किया उसने यह बढ़ा अपराध कियाक्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इस से यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर समर्थ पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह बिना एक प्रविष्टान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकती है ? ॥ १० ॥

१८—तब उस ने अपने पत्नी से कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर ली है । इस लिये तू हो गा कि जब मिथी तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और तुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे भीतो रहकेंगे । तू कहिये कि मैं उस की बहिन हूँ जिस तें तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हृत् से जीता रहे । तौ० पर्व० १२ । पा० ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—यह देखिये जो प्रविष्टान् बढ़ा वेगम्बर ईसाई और सुसत्त्वानों का बजता है और उस के कर्म मिथ्याभाव आदि बुरे हैं भला जिन के ऐसे वेगम्बर की उनको बिद्या वा कथवाच का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १८ ॥

१९—और ईश्वर ने प्रविष्टान् से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा बंधन उन की पीछी तों में तेरे नियम को जाने तुम मेरा नियम जो मुझे और तुम से और तेरे पीछे तेरे बंधन है जिसे तुम जानो गी सो यह है कि तुम में से हर एक पुत्र का खतनः किया जाय । और तुम अपने शरीर को खलड़ी काटो और बुढ़ मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुमारी पीठियों में रहे एक आठ दिन के पुत्र का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय प्रसवा जो किसी परदेसी से जो तेरे बंध का न हो । रुपये से मोल किया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रुपये से मोल किया गया हो प्रसव उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिये होगा । और जो खतनः मांस की खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने सोम से काट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है । तौ० पर्व० १७ । पा० ८ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ ॥

समीक्षक—यह देखिये ! ईश्वर की प्रसवा याज्ञा कि जो यह खतनः करना ईश्वर की इष्ट होता तो उस चमड़े की चादि सृष्टि में बनाता भी नहीं और जो यह बनाया गया है यह रखाई है जैसा चांस के ऊपर का चमड़ा क्यों कि यह

गुप्तस्थान अतिकामल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कौड़ी के भी काटने और धोड़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे और वह लघुयुग्मों के पश्चात् कुछ मूत्राश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस आशा को क्यों नहीं करते ? यह आशा सदाके लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी भूँठा नहीं है मिथ्या हो गई इस का शेष विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

२०—तब उसे बात करने से रह गया और अविरहाम के पास से ईश्वर ऊपर जाता रहा ॥ तौ० पर्व० १७। आ० २२ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पशुवत् या जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई ईन्द्रजाली पुनश्च वत् विदित होता है ॥ २० ॥

२१—फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और कुछ दिन की घाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था ॥ और उस ने अपनी आँखें उठाई और देखा और देखी कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के कुछ तंबू के द्वार पर से उन की भेंट की। दौड़ा और भूमि की दण्डवत् किई ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैं ने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर राटो लाऊँ और आप छत्र ढ़लिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्यों कि आप इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा तैसा कर ॥ और अविरहाम तंबू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुषा पोछा पिसान से के गंध और उस के फलके पका ॥ और अविरहाम भुँड की और दोड़ा गया और एक अच्छा कामल बखड़ा लेके दास को दिया उस ने भी उसे सिद्ध करने में शटक किया ॥ और उस ने मक्खन और दूध आर कुछ बखड़ा जो पकाया था लिया और उन के आगे धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया ॥ तौ० पर्व १८। आ० १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये! सज्जन लोगों जिन का ईश्वर बखड़े का मांस खावे उस के उपासक माय बखड़े यदि पशुओं को क्यों छोड़ें? जिस को कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहें वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता

ने ? और ईश्वर के साथ हो मनुष्य न जाने कौन थे ? इस से विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक बंछसी थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइबल में ईश्वर रक्ता होगा इसी बातों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक की ईश्वर ज्ञात नहीं मान सकती और न ऐसे की ईश्वर समझते हैं ॥ २१ ॥

२२-और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो मैं बढ़िया मूल्य मुच वालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असंभव है ॥ तौ० पर्व० १८। आ० १२। १४ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या ईसाईयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २२ ॥

२३-तब परमेश्वर ने समुद्रप्रमूरः पर बंधक और आग परमेश्वर की ओर में बर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे जोगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर जगता था उसलट दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १८। आ० २४। २५ ॥

समीक्षक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिस को वा-लक आदि पर भी कुछ दया न आई। क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ? ॥ २३ ॥

२४-आधो हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश जुगारें ॥ तब उनकी ने उस रात अपने पिता को दाखरस पिलाया और पहिलोठो गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावे तू का के शयन कर ॥ सो लूत को दोनों बेटिया अपने पिता से गर्भिणी हुईं ॥ तौ० उत्प० पर्व० १८। आ० २२। २३। २४। २५ ॥

समीक्षक-देखिये पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के मजे में कुकर्म्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की तुराई का क्या पारा बार है ? इस लिये सज्जन लोगों की मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २४ ॥

२५-और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने बचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१। आ० १। २ ॥

समीक्षक-अब बिचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती को यह काम कैसे हुआ ? क्या बिना परमेश्वर और सरः की तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है ? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की छापा से गर्भवती हुई !!! ॥ २५ ॥

२६-तब अश्विराहामने बड़े लड़के छठ के शीटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिरः के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सोंप के उसे बिदा किया ॥ उसने उस लड़के को एक भाड़ी में तले डाल दिया ॥ और वह उस के सम्मुख बैठ के चिन्ता २ शीर् ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । पा० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक- अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की सीला कि प्रथम तो सरः का पक्षपात कर के हाजिरः को वहाँ से निकलवा दो और चिन्ता २ शीर् हाजिरः और शब्द सुना लड़के का वह कैसे पञ्चुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में छोड़ी सी बात सत्य के सब बसार भरा है ॥ २६ ॥

२७-और इन बातों के पीछे ही हुआ कि ईश्वर ने अश्विराहाम की परीक्षा कि ई और उसे कहा । हे अश्विराहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौटे इज्जत को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेंट के लिये बढ़ा और अपने बेटे इज्जत की बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अश्विराहाम ने दूरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अश्विराहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि कि अब मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । पा० १ । २ । ८ । १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अश्विराहाम भी एका भीला मनुष्य वा नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत् अज्ञा की भी सर्वज्ञता से जान लेता इस से निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २७ ॥

२८-तो आग हमारी समाधि में से चुन के एक में अपने सुतक की गाड़िये जिस तें आप अपने सुतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । पा० ६ ॥

समीक्षक—सुर्दों के गाढ़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सबके बाधु को दुर्गन्धमय कर रोम फेंका देता है । (प्रश्न) देखो ! जिस से प्रीति हो उस को जलाना अच्छी बात नहीं और गाढ़ना जैसा कि उस को सुखा देना है इस लिये गाढ़ना अच्छा है । (उत्तर) जो अतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रहते ? और गाढ़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति हो वह निकल गया अब दुर्गन्ध मय मही से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते होती उस को पृथिवी में क्यों गाढ़ते हो ? क्योंकि किसी से कोई कहें कि तुम्हको भूमि में गाढ़ देवें तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उस के मुख चाँद और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसा प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डाल के गाढ़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल बाधु को बिगाड़ कर दास्य शीतल्यपत्ति करता है । दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ५ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ, हजार, वा लाख अथवा क्रांड़ी मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बाग़ीचा और न बसने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाढ़ना है उस से कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्यों कि उस को जलजन्तु उसी समय और फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा अल जल में रहेगा वह सब कर जगत् को दुःखदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है क्योंकि उस को मीसाहारी पशु पक्षी खूब खायेंगे तथापि जो उस के हाड़ को मक्का और मल सब कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदार्थ अशुद्ध कर बाधु में उड़ जायेंगे । (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है । (उत्तर) जो अविधि से जला वे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाढ़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है वेदी मुर्दे के तीन हाथ गह्वरी, आठेतीन हाथ चौड़ी, पाँच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अर्धान् चढ़ा उतार खोद कर शरीर के बराबर चौ उस में एक सेर में रती भर कस्तूरी, मासा भर केसर डाल २ न से धूप आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना से अगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों की वेदी जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस ची की आहुती दे कर जलाना लिखा है उस प्रकार से हाड़ करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अस्वेष्ट, नरमेध, पुण्ड्रमेध यज्ञ है और जो द्रविड़ हो तो बीस सेर से कम ची चिता में न डाले चाहें वह भी एक मागने वा जाति वाली के देने अथवा राज

से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार हाड़ करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाढ़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विज्ञा भर भूमि में यद्यपि एक वेदी में लाखों ओड़ों मृतक जल सकती हैं भूमि भी गाढ़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाढ़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २८ ॥

२८-परमेश्वर मेरे स्वामी अविरहाम का ईश्वर धन्य है जिस ने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सहाई बिना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर को और मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४।आ० २७ ॥

समीक्षक-क्या वह अविरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज कल बिगारो वा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिख लाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिख लाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती किन्तु जंगली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥

२९-इसमथेल के बेटों के नाम ये हैं इसलथेल का पहिलौठा नवीत, और कीदार और अदविएल, और मिवसाम, और मिसमाथ, और दूमः और मरसा ॥ उद्दर, और तेमा, इतूर, नफीस, और किदिमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५।आ० १३।२४।२५ ॥

समीक्षक-यह इसमथेल अविरहाम से उसकी हाजिरः दासी का पुत्र हुआ था ॥

३१-मैं तेरे पिता की कच के समान स्वादित भोजन बनाऊँगी और तू अपनी पिता के पास ले जाइयो जिससे वह खाय और अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे ॥ और रिषकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौका अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मीनों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यश्मकूब अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एसौछूँ आप के कहने के समान मैं भी किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिससे आप का प्राण मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पर्व २७।आ० ८।२५।२६।२७।२८ ॥

समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैगंबर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३१ ॥

३२-और यश्मकूब विहान को तलुके उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसी सा किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेल डाला ॥ और उस खान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और वह पत्थर जो मैं ने खंभा खड़ा किया ईश्वर का घर होता था ॥ तौ० उत्प० पर्व २८।आ० १८।१८।२२ ॥

समीक्षक—अब देखिये । जंगलियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये और इस को सुसलमान लोग "बथतलसुकहस" कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थर भाग में ईश्वर रहता था ? बाह २ जी क्या कहना है ईसाई लोगो महाबुद्धिमान तो तुन्हीं हो ॥ ३२ ॥

३३—और ईश्वर ने राखिल को खरष किया और ईश्वर ने उस की सुनो और उस की कोख को खोला और बुद्धगर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरो निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० भा० २२ । २३ ॥

समीक्षक—बाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक़र है ! स्त्रियों की कोख खोलनी की कान से शस्त्र बा औषध थे जिन से खोली ये सब बातें अंधाधुंध की हैं ॥ ३३ ॥

३४—परन्तु ईश्वर आरामी लावन कने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू यशकूब की भला तुरा मत कहना क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट भमिलाओ है तू ने किस लिये मेरे देवों को तुराया है ॥ तौ० । उत्प० पर्व ३१ । भा० २४ । ३० ॥

समीक्षक—यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों की स्वप्न में आया बातें किई जागृत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जानी बूझ है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणदि मूर्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का तुराना कैसे घटे ? ॥ ३४ ॥

३५—और यशकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे पा मिले ॥ और यशकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । भा० । १ । २ ॥

समीक्षक—अब ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होनी में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तो शस्त्र भी होंगे और जहाँ तहाँ चढ़ाई कर के सड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥

३६—और यशकूब अकेला रह गया और वहाँ पौफटेसी एक जन उदसे मज्ज युध करता रहा ॥ और जब उस ने देखा कि बुध उस पर प्रबल नहुषा तो उस को आंच की भीतर से छूषा तब यशकूब के आंच की नस उस के संघ मज्जयुध करने में चढ़ गई ॥ तब बुध बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है और बुध बोला मैं तुम्हे जाने न देऊंगा जब लौ तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा

कि तेरा नाम क्या भीर बुझ बोला कि यशकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम
 पागी को यशकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के भागी और मनुष्यों
 के भागी राजा को नाई भक्त बुझ किया और जोता ॥ तब यशकूब ने यह कहि के
 उसके पंछा कि अपना नाम बताइये और बुझ बोला कि तू मेरा नाम क्यों पंछता है और
 उसने उसे वहाँ आशोध दिया ॥ और यशकूबने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा
 क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब बुझ फनूएल
 से पार चला तो सूर्य को ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जाँघ से लंगड़ाता था ॥
 इस लिये इसरायेल के वंश उस जाँघ को नस को जो बढ़ गई थी भाग्यों नहीं
 खाते कर्त्तकि उस ने यशकूब के जाँघ को नस को बढ़ गई थी छूपा था ॥ तौ०
 उत्प० पर्व ३२ । पा० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीपक—जब इसाईयों का ईश्वर भसाइमल है तभी तो सरः और राखल पर पुत्र
 होने को जपा को भसा यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो! सीला कि एक
 जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उस को नाड़ी
 को बढ़ा तो दो और जोता गया परन्तु जो छातर होता तो जाँघ को नाड़ी को अच्छी
 भी करता और ऐसे ईश्वर को भक्ति से जैसा कि यशकूब लंगड़ाता रहा तो पन्ध्र भक्त
 भी लंगड़ाते हींभी जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और भक्तबुझ किया यह बात बिना
 शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लङ्कपन को सीला है ॥ ३६ ॥

३०—और बहूदाह का पहिलोठा एर परमेश्वर को दृष्टि में दुष्टता सी परमेश्वर
 ने उसे मार डाला ॥ तब बहूदाह ने भोगान को कहा कि अपनी भाई को पत्नी
 पास जा और उस से व्याह कर अपनी भाई के लिये वंश चला ॥ और भोगान ने
 जाना कि यह वंश मेरा न होगा और भी हुआ कि जब बुझ अपनी भाई को पत्नी
 पास गया तो वीर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कार्य परमेश्वर
 को दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० ३८।
 पा० ७। ८। ९। १० ॥

समीपक—जब देख सीजिये । ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उस
 के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस को बुझि यह क्यों न कर
 दी और बेदीक नियोग भी प्रथम सर्वत्र चसता था यह नियम हुआ कि नियोग
 को बातें सब देशों में चसती थीं ॥ ३० ॥

तौरेत बाबा की युस्तक ॥

३८—जब सूसा बगाना हुआ और अपनी भाइयों में से एक इबराही को
 देखा कि मित्री उसे मार रहा है ॥ तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि

कोई नहीं तब उस ने उस मित्री को मार डाला और बालू में उससे छपा दिया ॥
जब कुछ दूसरे दिन बाहर गया तो देखो हो इबरानी चापुन में भगवद् रङ्ग है तब
उस ने उस भंघेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उस ने
उहा कि किस ने तुझे हम पर अध्यक्ष भजवा ग्यायी ठहराया क्या तू चाहता है
कि जिस रीत से तू ने मित्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ॥
और नाग निकला ॥ तो० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—यह देखिये। जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मसा
कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुष्य की कृत्या करने वाला, और
औरवत् राजदंड से बचने द्वारा, अर्थात् जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने
वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगंबर बना, उस ने यहूदी
आदि का मत बताया, वह भी मूसा ही के सह्य हुआ । इस लिये ईसाइयों के
जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले कर के जंगली अवस्था में से
विद्यास्थान में नहीं, इत्यादि ॥ ३८ ॥

३८—और फसक भेजा नारो ॥ और एक मूठी जूफा लेपो और उसे उस
लोहू में जो वासन में है और के ऊपर को चौखट के और द्वार की दोनों और
उस से छापो और तुम में से कोई बिहान ली अपने घर के द्वार से बाहर न
जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये चार पार जाय गा और जब
वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों और लोहू के देखे तब परमेश्वर
द्वार से बोल जाय गा और नाशक तुझारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तो०
या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—मला यह जो टोमी टामन करने वाली के समान है वह ईश्वर
सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब जोड़ का छापा देखे तभी इसराइल कुल का
घर जाने बन्धवा नहीं । यह काम सुदृढि वाली मनुष्य के सह्य है इस से यह
विदित होता है कि ये बातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥

४०—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिस्र के देश में सारे पहिलौटे
को फिरा जन के पहिलौटे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बंधुषा
के पहिलौटे की ओर बंदीगृह में जा पशुन के पहिलौटे समेत नाश किये ॥ और
रात को फिर जन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मित्री उठे और
मिस्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा ॥ तो०
या० प० १२ । आ० २८ । ३० ॥

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी हो कर ईसा-इयों के ईश्वर ने सड़के, बाले, सब और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिला में बड़ा विलाप होता रहा तो भी ईसा इयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । वह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ? ॥ ४० ॥

४१—परमेश्वर तुझारे लिये मुक्त करेगा ॥ इस्त्रायेल के सन्तान से कह कि वे भागे बढें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी सटा और समुद्र पर अपना हाथ बढा और उस से दो भाग कर और इस्त्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे ॥ तौ० या० प० १४। या० १४। १५। १६ ॥

समीक्षक—क्यों जी भागे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्त्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहाँ भ्रमर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहाँ छिप रहा है ? इत्यादि बहुत सी मूर्खों के साथ असंभव लीला बाइबल के ईश्वर ने की है परन्तु यह बिदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहै तभी अच्छा है ॥ ४१ ॥

४२—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर उवलित सर्वशक्तिमान् त्वं पितरों के अपराध का दंड उन के पुत्रों को जो मेरा वेर रखते हैं उन की तीसरी और चौथी पीढ़ी लो देवैया हूं ॥ तौ० या० प० २० । या० ५ ॥

समीक्षक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दंड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दंड कैसे दे सकेगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दूष्ट होगा उस को दंड न दे सकेगा बिना अपराध किसी को दंड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४२ ॥

४३—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये आरथ कर ॥ छः दिन लो तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है ॥ परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीर्वाद दी ॥ तौ० या० प० २० । या० ८। ९। १०। ११ ॥

समीक्षक—क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिस से एक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् श्राव दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रवि वार में क्या शुभ और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा षर दिया और अन्धों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ? ॥ ४३ ॥

४४—अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परीसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बेल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥

समीक्षक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानों प्यासा जल पर, भूखा भक्ष पर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्य मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन को अपराधी गिने ? इस लिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४४ ॥

४५—सो अब लड़कों में से हर एक नेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रखो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाह जो मूसा पैगंबर और तुझारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री बालक, लड़ और पशु आदि की हत्या करने से भी प्रसन्न न रहें और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्दय वा विषयी पन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४५ ॥

४६—जो कोई किसी मनुष्य की मारि और वह मर जाय वह निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हें भागने का ज्ञान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४६ ॥

४७-श्रीर कुशक का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया-श्रीर मूसा ने आधा लोह लेते पाखी में रक्खा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का ॥ श्रीर मूसा ने उस लोह को ले के लोगों पर छिड़का भी कहा कि यह लोह उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ श्रीर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझे पास था और वहाँ रह और मैं तुम्हें पत्थर की पटियाँ और व्यवस्था और आशा जो मैंने लिखी है दूंगा। ती० या० प० २४। आ० ५। ६। ८। १२ ॥

समीक्षक-अब देखिये । ये सब जंगली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? श्रीर परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कना यह कैसे जंगली-पन और असभ्यता की बात है ? जब इसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल माय के बलिदान की प्रसादी से घेत क्यों न भरें ? श्रीर जगत को जानि क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसं-ख्यायी ने वेदी में भी ऐसा झूठा दीव लगाना चाहते हैं परन्तु वेदी में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । श्रीर यह भी नियम हुआ कि इसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसी लिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४७ ॥

४८-श्रीर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हें देख के कोई मनुष्य न जिये गा ॥ श्रीर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ श्रीर जी होगा कि जब मेरा विभव चक्षक निक-ले गा तो मैं तुम्हें पहाड़ के द्वार में रखूंगा और जब लौ जा निकलूँ तुम्हें अपनी हाथ से ठाँपूंगा ॥ श्रीर अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखे गा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ ती० या० प० ३२ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक-अब देखिये । इसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपंच रचके आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखे गा रूप न देखे गा तो हाथ से उस को ठाँप दिवा भी न होगा जब खुदा ने अपनी हाथ से मूसा को ठाँपा होगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस ने न देखा होगा ॥ ४७ ॥

स्वयं व्यवस्था की पुस्तक तौ०

४८-श्रीर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, श्रीर मण्डली के तंमू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के समान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम्हें से परमेश्वर के लिये भेंट आवे तो तुम ठार में से अर्थात् माय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ ती० लेख० व्यवस्था की पुस्तक- प० १। आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट देने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है या नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कीटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४८—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हाकन के बेटे याजक लोहू को निकट लावे और लोहू को यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डली के तंबू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खास निकाली और उसे टुकड़ों २ करे ॥ और हाकन के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखे और उस पर लकड़ों चुने ॥ और हाकन के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और गिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर है विधि से धरे ॥ जिस से बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ ती० लेख्यवस्था की पुस्तक ॥ प० १ आ० १५।६।७।८।९ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उस के भक्त मारे और वह मरवावे और लोहू को चारों ओर छिड़के, अग्नि में डीम करे, ईश्वर सुगंध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लौला है ? इसी से न बाइबल ईश्वरकृत और न वह जन्मली मनुष्य के सदृश लोलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिवेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस में किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बकिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और बकिया के गिर पर अपना हाथ रखे और बकिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ लेख्य० ती० प० ४० । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त स्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं को हत्ता करे और परमेश्वरकरवावे घृण्य है ईसाई लोगो कि ऐसी बातों के कराने कराने द्वारे को भी ईश्वर मान कर अपनी सुक्ति आदि की आशा करते हैं । । । ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अध्वन पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर भेजा अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है ॥ ती० ले० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ॥

समीक्षक—वाह जी ! वाह ! यदि ऐसा है तो इन के सम्बन्ध अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? पाप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाव, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में श्रंक्षित नहीं होते। सुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसम्बधर्म मय वेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उसे भेड़ सामे की पूंजी न हो तो कुछ अपनी किये हुए अपराध के लिये दो पिंडुक्तियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ उस के किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडुक्तियां और कपोत के दो बच्चे सामे की पूंजी न हो तो खेर भर बोझा पिसान का दण्डवा हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे * उस पर तत्त न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ ती० लै० प० ५ । भा० ७ । द। १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक—अब सुनिये! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य दरिद्र भी न डरता होगा और न मरीब क्योंकि इन के ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है एक यह बात ईसाइयों की वायव्य मं बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खून मानन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भसा कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया क्यों कर आवे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आश्चर्य क्यों करते हैं ? ॥ ५२ ॥

* इस ईश्वर का धन्य है ! कि जिस ने बकड़ा, भेड़ों और बकरी का गला, कपोत और पिसान (जाटे) तक लेने का नियम किया। अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "मरोड़ मरोड़ बाके" लेता था। अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े। इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जर्मानियों में कोई चतुर बुद्ध या वह पहाड़ पर का बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया। जंगली पशुओं ने उन्हीं को ईश्वर स्वीकार कर लिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ परकी जानेके लिये वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वार्थे नमो तथा करता था और भोज करता था। उस के इस परिश्रम का फल किया करते थे। उल्लेख योग्य विचारों कि कहाँ तो वायव्य में बकड़ा, भेड़ों, बकरी का गला, कपोत और "पक्षी" पिसान का जाने वाला ईश्वर और कहाँ अर्थशास्त्र, सर्वज्ञ, अनन्त, विनाकार सर्ववर्तिमान् और आवकाशी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर ?।

५२—जो उसी बलिदान की खास उसी याजक की हंगी जिस में उसे चढ़ाया ॥ और समस्त भोजन की भेंट जो तम्बूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सों उसी याजक की हंगी ॥ तो० ली० प० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—हम जानते थे कि यहाँ देवी के भापे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विधि है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला इस से सहस्रगुणी बड़ कर है क्योंकि भाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने की जावे फिर ईसाइयों में खूब मौज उड़ाई होगी? और अब भी उड़ाते होंगे? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है? वेसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह वादवस्त ईश्वर-कृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी हो सब बातें ले व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥

गिनती की पुस्तक ॥

५४—जो गदहो में परमेश्वर के दूत को अपनी हाथ में तलवार खेंचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदहो मार्ग से चल गये तब में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बलभामने गदहो की काठी से मारा ॥ तब परमेश्वरने गदहो का मुँह खोला और उसने बलभाम से कहा कि मैं ने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा ॥ तो० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीक्षक—प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आज कल बिशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उस के दूत नहीं देखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी मौद में खाते हैं? वा रोमी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा किसी अन्य धर्म में लगे गये? वा अब ईसाइयों से बड़ हो गये? अथवा मर गये? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं देखते तो तब भी नहीं थे और न देखते होंगे किन्तु ये केवल मन माने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएल की दूसरी पुस्तक ॥

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को पड़वा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाजद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावे गा कहीं जब से इसराएल के समानको

मित्र से निकाल लाया मैं ने तो आज के दिन की घर में वास न किया परन्तु तबू में और छेरे में फिरा किया तौ० समुएल को दूसरी पु० प० ० ।
आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलझना देता है कि मैं ने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर खोजता फिरा अब दाऊद घर बना दे तो उसमें आराम करूँ, क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में सज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारों के इस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुनर्वास करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक ॥

५६—और बाबुल के राजा नबूसद्व मगर के राज्य के चौबीसवें वर्ष के पाँचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अद्दान जो निज सेना का प्रधान अध्याय था यरूशलेम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन और यरूशलेम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्याय के साथ थी यरूशलेम की भीतों की चारों ओर से ठा दिया तौ० रा० प० २५ । आ० ८ । ८ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अद्दान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर बड़ी सड़ाइयाँ मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला लड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उस के दूत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया, और ईश्वर का पराक्रम भी न लामो कहाँ उड़ गया ? यदि वह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखी सो २ सब व्यर्थ होगई क्या मित्र के सड़का सड़कियों के मारने में ही शुरू और बना था ? अब शुरू बीरों के सामने चुप चाप हो बैठा ? वह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निम्हा और अप्रतिष्ठाकरा तो ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में लिखी कहानियाँ भरी हैं ॥ ५६ ॥

नबूरद्वसराभाग

काल की समाचार की पड़खी पुस्तक

५७—और परमेश्वर ने ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सड़कें पुनर्वास गिर गये काल० पू० २ । प० २१ । आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुत से बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डालता था अब भट्ठा कांधित हो कर मरी जास के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो उह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

क्षणे कष्टः क्षणे तुष्टो कष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे ।

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः ॥ १ ॥

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात् क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस को प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसे लोला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र या खड़े हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे या खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिर ते चला आता हूँ । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और सबलों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हूँ जो मनुष्य का है सा अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ मोम को छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागिगा । तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख तुह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवेलीं दुरे फोड़ों से मारा । जबूर ऐयू० प० २। भा० १। २। ३। ४। ५। ६। ७॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उस के सामने उस के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ने सब को भयभीत कर रक्खा है । और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब को परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश की पुस्तक

५८—हाँ मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बोझाहपन और मूर्खता आदि को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भ्रूँभट है । क्योंकि अधिकबुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है । ज० प० ५० १ । आ० १६ । १० । १८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मान ते हैं, और बुद्धिबुद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्यामी के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इस लिये यह बाइबल ईश्वर को बनाई तो क्या किसी विद्वान् को भी बनाई नहीं है ॥ ५८ ॥

यह थोड़ासा तौरते जबर के विषयमें लिखा, इस के आगे कुछ मत्तीरचित आदि इंगील के विषयमें लिखा जाता है कि जिसको ईसाईलोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इंगील रक्खा है उस को परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यहकोसे है ।

मत्तीरचित इंगील

६०—योशू ख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस को माता मरियम को यूसुफ से अंगनी हुई जो पर उन के दूकड़े होने के पहिले ही वह देख पड़ो कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा है दाऊद के समान यूसुफ ! तू अपनी को मरियम का यहाँ लाने से मत डर क्योंकि उस का जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १ । आ० १८ । २० ॥

समीक्षक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और दृष्टिक्रम से विद्वह है इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है सम्भविद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को छुटा पलटा करे तो उस को आज्ञा को कोई न मानी और वह भी सर्वज्ञ और निर्भय है ऐसे तो जिस २ कुमारिका ने गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की आर से और भ्रूँ भ्रूँ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में कहा दिया है कि यह गर्भ परमात्मा को आर से है जैसा यह असम्भव प्रपंच रहा है वैसा ही सूर्य से कुत्तों का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है ऐसा २ बातों को आख के अन्धे गाँठ के पूरे लोग मानकर अज्ञान में गिरते हैं । यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उछा दी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की आर से है ॥ ६० ॥

६१—तब आत्मा यीशु को जंगल में लेगया कि शैतान से उस की परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करने वाले ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर शैटियां बन जावें । इ० प० ४ । मा० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—इस में स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई की आज कल चालीस रात चालीस दिन भूखा रहने तो कभी बच सके गा ? और इसमें यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी न ही तो शैतान के सामने पत्थर शैटियां क्यों बनना देता ? और पाप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन का शैटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वज्ञत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब काम बिना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥

६२—उसने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़ के उस के पीछे हट लिये ॥ इ० प० ४ । मा० १६ । २० । २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौगे में दश आचार्यों में लिखा है कि—(सन्तानलोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन की उमर बढ़े सो) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से कुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फसाली के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मछी के समान मनुष्यों को स्वमत में फसा कर अपना प्रयोजन खावे जब ईसा ही ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग अपनी जाल में मनुष्यों को फसावे तो क्या आश्चर्य है ? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मछियों को जाल में फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसा ले उस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचार भोले मनुष्यों को अपनी जाल में फसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आचार्यों को उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच कर अन्य अपनी भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और शोर्गों में हर एक रोग और हर एक व्याधि को खगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकारके

रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतप्रेतों और लुगीबाली और अर्धाङ्गियों को उस पास लाये और उस में उल्लेख किया ॥ इ० मत्ती० प० ४ । भा० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आज कल पोषलोला निकालने में पुरस्करण आशीर्वाद बोज और भस्म की छुट्टी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा होता वह ईजिप्त की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहाँ के देवोभीषों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि ये बातें इज्जी के सट्टे हैं ॥ ६३ ॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उज्जी का है क्योंकि मैं तुम से सब कहता हूँ कि जब ली आकाश और पृथिवी टल न जायें तब ली व्यवस्था से एकमात्रा अथवा एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलना । इस लिये इन अति छोटी आत्माओं में से एक को लाप कर और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा ॥ इ० मत्ती० प० ५ । भा० ३ । ४ । १८ । १९ ॥

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस लिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जायेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिड़ाने करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी ? और दीन के कहने से जो कंगले लो गे तब तो ठीक नहीं जो निरभिमानों लो गे तो भी ठीक नहीं क्यों कि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोष कभी नहीं होता इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ जब आकाश पृथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वत्र ईश्वर की नहीं और यह एक प्रतीभन और भयमान दिया है कि जो इन आशाओं को न माने गा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संवय मत करो ॥ इ० म० । प० ६ । भा० ११ । १८ ॥

समीक्षक—इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे तथा ईसा भी बेसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और शिख लाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंवय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल कर सब दांज पुष्क करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो मुझ से है प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा । इ० म० । प० ७ । भा० २१ ॥

समीक्षक—अब विचारिये बड़ेर पादरी बिगप साहेब और जखीन लोग जो यह ईसा का बचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न मानें गे तो पाप से कभी नहीं बच सकें गे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन मैं बहुत तेरे मुक्त से कहें गे तब मैं उन से खोल के कहूँ गा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुक्त से दूर होओ। इ० म०। प० ७। पा० २२। २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—धीरे देखो एक कोठी में था उस को प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरंत शुद्ध हो गया ॥ इ० म०। प० ८। पा० २। ३॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं क्यों कि जब ईसाई लोग इन विद्यापट्टिकम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शूक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक देखी की मरी हुई सेना को जिला दीई हृदयस्थिति के पुत्र कच को टुकड़ा कर जानवर और मच्छियों का खिला दिया फिर भी शूक्राचार्य ने जीता कर दिया पखात् कच को मार कर शूक्राचार्य का खिला दिया फिर उस को पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता किया कश्यप कछि ने मनुष्य सहित हल को तलक से भस्म हुए पीछे पुनः हल और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों सुदें जिलागे लाखों कोठी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों पत्था और बहिरों को पाण और काम दिये इत्यादि कथा को मिय्या क्यों कहते हैं ? जो एक बातें मिय्या हैं तो ईसा की बात मिय्या क्यों नहीं ? जो दूसरे की बात को मिय्या और अपनी भूठी को सचो कहते हैं तो हठी क्यों नहीं ? इस लिये ईसाई की बातें केवल हठ और लड़कियों के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९—तब भूतप्रेत मनुष्य कवरखान में से निकल उस से आ मिले जो यहाँ की प्रति प्रबुद्ध थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखो उन्हें ने चिन्ता के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र आप को हम से क्या काम क्या आप समय के भागे हमें पीड़ा देने को यहाँ आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सुषरी के भुंड में बैठने दीजिये उसने उन से कहा जाओ और वे निकल के सुषरी के भुंड में बैठे और देखो सुषरी का सारा भुंड कड़ाहे पर से खसुद्र में टूट गया और पानी में डूब मरा ॥ इ० म०। प० ८। पा० २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३ ॥

समीक्षक—अला यहाँ तनिक विचार करें तो ये बातें सर्व झूठी हैं क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कबरेखान में कभी नहीं निकल सकता वे किसी घर में जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महा जंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूअरों को हत्या कराई सूअर वालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका? और सूअर वालों की हानि क्यों न भर दी? क्या आज कल के सुशिक्षित ईसाई अंगरेज लोग इन गणों की भी मानते होंगे? यदि मानते हैं तो अमजाल में पड़े हैं ॥ ६८ ॥

७०—देखो लोग एक अधार्मिकों को जो खटोले पर पड़ा था उसपास लाये और यीशुने उन का विश्वास देख के उस अधार्मिकों से कहा हे पुत्र ठाठम कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पछात्तापके लिये बुला भी पाया हूँ ॥ म० ६ । प० ८ । आ० २ । २२ ॥

समीक्षक—यह भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों की प्रतीति न दे कर फसाना है जैसे दूसरे ने पीये मद्य भाग और पफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे यद्यपि न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्माधीन हो को यथा योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी ही जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥

७१—यीशुने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें पण्डितों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग । और हर एक व्याधी को चंगा करें बीसने चारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुमारे पिता का आका तुम में बीसता है । मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खल्व करवाने को आया हूँ मैं मनुष्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मा से और पनोहू को उस की मास से पलग करने आया हूँ मनुष्य के घर ही के लोग उस के बैरी होंगे ॥ आ० । २४ । २५ । २६ । इ—म० प० १० । आ० १३ ॥

समीक्षक—ये बेटी शिष्य हैं जिनमें से एक २० लौकिकपथ के लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बहुत कर लगभग २ भागों में भस्मावै बात कब बिद्या ही से बिह्व है कि भूतों का आना वा निकालना बिना भीषण वा अन्य के व्याधियों का छूटना

सृष्टिक्रम से असंभव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोझने हारे नहीं ईश्वर बोझने हारा है तो जीव क्या काम करने हैं? और सख्त वा मिथ्याभाव का फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है। और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को चाया था वही आज कल कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुप्तमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे को फूट ईसा ही अपनी मानता था तो ये क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसाही का काम होगा कि घर के लोगों के घर, घर के लोगों को बनाना यह जेठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२-तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं उन्हें ने कहा सात और छोटी मछलियाँ तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने को आवा दी तब उस ने उन सात रोटियों को और मछलियों का धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया तो सब खाके खत हुए और जो टुकड़े बच रहे उन के मात टोंकर भरे ठाँवे जिन्होंने खाया सो स्त्रियों और बालकों का छोड़े चार सक्कल पुरुष थे ॥ इ० म० प० १५। आ० २४। २५। २६। २७। २८। २९॥

समोचक—यह देखिये! क्या यह आज कल के भूटे सिद्धों और इन्द्रजालि आदि के समान कल की बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियाँ कहाँ से आ गईं? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियाँ होतीं तो पाप भूखा हुआ गुजर के फल खाने की क्यों भट का करता था अपने लिये मिष्टी पानी और परधर आदि से मोहनमोग रोटियाँ क्यों बनानी? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितनी ही साधु बैरागी ऐसी कल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३-और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य के अनुसार फल देगा इ० म० प० १६। आ० २७ ॥

समोचक—जब कर्मनुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप समा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह झूठा है यदि कोई कहे कि समा करने के योग्य समा किये जाते और समा न करने योग्य समा नहीं किये जाते हैं वह सो ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी हवा होती है ॥ ७३ ॥

७४-हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम से सख्त कहता हूँ यदि तुम को राई के एक दाने के तुल्य विश्वास होती तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जाय वह चला जायगा और जो कहोगे तुम से असाध्य नहीं होगा इ० म० प० १७। आ० २७। २८॥

समीक्षक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि—आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मृत्ति पाओ आदि । वह सब मिथ्या है । क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का समर्थ होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न करदेता ? जो ईसा के साथ प्रभुते से जब उन्हीं को यह विश्वास और कल्याण न कर सका तो वह भरे पर न जाने कहाँ है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सके गा जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इज्जील पुस्तक बनाई है तब इस का प्रभाव नहीं हो सकता क्यों कि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विवास करना कल्याण को इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड़ के मार्ग में से हठा देंगे यदि उन के हठाने से हठ लाय तो भी पूरा विश्वास नह किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हठा सके तां समझो एक छींटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि यहाँ अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता मरदे अपने कोड़ो भूतपत्नी को चंगा कहना भी आसानी पड़ानो विषयो और भ्रातों को बंध करके सचेत कुयस किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इस सिद्धे असंभव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता भला जो कुछ भी ईसा में विश्वास होता तो ऐसी अट्टाट्ट जंग-लोपन की बात क्यों कह देता । तत्रापि (यत्र देशे द्रुमा नास्ति तत्रैरण्डां द्रुमायते) वृक्ष सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का होना सा ईसा का भी होना महाजंगली देश में ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥

७५—मैं तुम्हें सब कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बासकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८ । या० ३ ॥

समीक्षक—जब अपने ही इच्छा ने मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बासक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि ईसा का वाते विश्वास और सृष्टिक्रम से बहुत सी बिगड़ गीं और यह भी उसके

मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाछे कुछ भी नहीं पाँख मोच के मान लेंगे बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिबत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से बिबद्ध बातें क्यों मानते? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धिमान होता तो धन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता? क्यों कि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥७५॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से जूट का सूई के नापों में से जाना सड़क है । इ० म० प० १८। आ० २६। २४॥

समीक्षक—इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान् लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करने देंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्यों कि धनाढ्य और दरिद्रों में अरके बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल भविष्याकी बात है और इस से यह भी आया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे? और दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे? भला तनिक सा विचार तो ईसा मासोह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नोच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७—येशू ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे गा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बाहर सिंहासनों पर बैठ के इस्राइल के बाहर कुलों का न्याय करेंगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा मातावा स्त्री बालकों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावे गा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० । म० । प० १८ आ० २८ । २८ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे भी लोग न निकल जायँ और जिस ने ३० रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ा मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्राइल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत

पक्षपात कर किसी गीरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ऐसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की प्रादि में मरा और एक (क्यामत) के रात के निकरा एक तो प्रादि से अन्त तक आशाही में पड़ा रहता कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जाय गा सो अनन्त काल तक नरक भोगे और जो स्वर्ग में जाय गा वह सदा स्वर्ग भोगे गा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्त वाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वर कृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थकी बात है कि कदापि किसी के मा बाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने एक को ७२ स्त्रियाँ वहिष्ट में मिलती है लिखा है ॥ ७७ ॥

७८—भोर की जब बहान धर को फिर जाता था तब उस को भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सख गया । इ० म० प० २१ । था० । १८ । १८ ॥

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमाश्रित और क्रोधादिदोषरहित था परन्तु इस बात को देख लोधी जट्ट का शानरहित ईसा था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्तता था भला जो जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सख गया इस के शाप से तो न सुख होगा किन्तु कोई ऐसी शीघ्र ही आत्मने से सख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९—उन दिनों जेश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और बाद अपनी उद्योति न देगा तारे आकाशसे गिर पड़ेंगे और आकाशकी सेना छिन जायगी । इ० म० प० २४ । था० २८ ॥

समीक्षक—बाह जो ईसा तारीको किस विद्या से गिर पड़ना थाप ने जाना और आकाश की सेना कौन सी है जो छिन जायगी जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि वे तारे सब भूगोल हैं कौन कर गिरेंगे इस से विदित

होता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा सड़के पीरना झोखना काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरंग उठा कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर हो सकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और बहुतसी बुरीयहाँ के लोग जंगली थे मान बैठे जैसा आज कल गुरांप देश उन्नति युक्त है वैसा पूर्व होता तो इस की सिबाई कुछ भी न चलती अब कुछ बिद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पेश और इठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इन में स्थूलता है ॥ ७८ ॥

८०-आकाश और पृथिव टल जायंग परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ ई० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीक्षक-यह भी बात अविद्या और मूर्खताकी है भला आकाश हिल कर कहाँ जायगा जब आकाश अति सूखा होने से जल से दीखता नहीं तो इस का हिलना कौन देख सकता है? और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१-तब वह उन से जो बाई ओर हैं कहेगा हे स्थापित लोगी मेरे पास से उस अनन्त भाग में जाओ जो शैतान और उस के दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ ई० म० प० २५ । आ० ४१ ॥

समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन की स्वर्ग और जो दूबर हैं उन को अनन्त भाग में गिराना परंतु जब आकाश ही न रहेगा लिखा तो अनन्त भाग नरक बहिष्क कहाँ रहेंगे? जो शैतान और उस के दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसो का दूत हो कर भागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीपङ्क में न डाल सका न मार सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिस ने ईसा को भी चासीस दिन दुःख दिया? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बैठे होना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाइ इस करियोती नाम एक शिष्य प्रधान राजकी के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊ तो आप लोग मुझे क्या देंगे उम्हें भी उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ ई० म० प० २६ आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई क्यों कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मेरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा? और उसके विश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मेरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा? ॥८२॥

८३—जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्यों कि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ इ० म० प० २६। मा० २६। २७। ८३ ॥

समीक्षक—अब यह ऐसी बात कोई भी समझ कर बिना अविवेचन जंगलो मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है! जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं? ॥ ८३ ॥

८४—और वह पिता का और जब देा के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस में उन से कहा कि मेरा मन यहाँलों अति उदास है कि मैं मरने पर हूँ और धोड़ा भाग बढ़ के वह मुझ के बल गिरा और प्रार्थना की है मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ इ० म० प० ३६। मा० ३७। ३८। ३८ ॥

समीक्षक—देखो! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और निकालदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी प्रयोग चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विहित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अववा उस के चेहरे ने झूठ झूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत बलिष्ठत्वा का बेटा और पाप समा का कर्ता है इस से समझना चाहिये यह केवल साधारण सूबासबा अविवेचन धा न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह बोलता ही था कि देखो यहूदाइ जो बारह शिष्यों में से एक था आ पहुँचा और लोगों के प्रधान मानकी और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड़े और साठियाँ लिये उस के संग यीशु के पकड़वाने वाले ने उन्हें वह पता दिया था जिस को मैं चूँ उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उस को चूमा। तब उन्होंने ने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब अब

मिथ्य उसे छोड़ के भागे अन्त में दी भूटे साची या के बोले इस में कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर हूँ सकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ तब महायाजक खड़ा हो योशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साची देते हैं परन्तु योशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुम्हें जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम से कह तू ईश्वर का पुत्र खोष्ट है कि नहीं योशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साचियों का धीर क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने ने उत्तर दिया वह वह के योग्य है तब उन्होंने उस के मुँह पर धुँका और उसे धुँसे मारि कीरी में धपड़े मार के कहा हे खोष्ट हम से भविष्यत् बाणी बोल किस में तुम्हें माग पितरस बाहर अगने में बैठे था और एक दासी उस पास आई बाली तू भी बीशु गासीलो के संग था उन्होंने ने सभी के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेवती में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जा लोग कहा थे उन से कहा यह भी योशु नासरी के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ तब वह धिक्कार दे कर देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ ॥ इ० म० प० २६। पा० ४७। ४८। ४९। ५०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७४ ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चेले का दृढ़ विश्वास करा सके और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु का लाभ से न पकड़ते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरित में लिखा है, कि—लूत के घर पर पाहुनों का बहुत से मारने का चढ़ आये थे वहाँ ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने ने उर्जिका अगवा कर दिया यद्यपि वह भी बात असंभव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आज कल कितना भड़का उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है भला ऐसा दुर्दशा से मरने से चाप स्वयं भूक्त वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो वह ईसा यह भी कहता है कि— ८५ ॥

८६—मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्ग द्वारों की बारह सेनाओं से अधिक पसुंवा न देगा ॥ इ० म० प० २६। पा० ५३ ॥

समीक्षक—धर्मकाता भी जाता अपना और अपने पिता को बढ़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आचार्य्य की बात जब महा याजक ने पूछा था कि ये लोग तैरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इस का उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने धर्म की बातें करनी उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या समझें? यदि ईसा झूठ झूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी घुराई न बर्तते तो दीनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहाँ से लाये? ॥ ८६ ॥

८७—यौधु अध्वय पागे खड़ा हुआ और अध्वय ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यौधु ने उस से कहा हाप हो तो कहते हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं समझता कि ये लोग तैरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहाँ लो कि अध्वय ने बहुत धनभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यौधु से जो स्रोष्ट कहावता है क्या करूँ सभी ने उस से कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे और यौधु को कोड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्वय के योधाओं ने यौधु को अध्वय भुवन में ले जाके सारी पसटन उस पास इकट्ठी की और उल्लों ने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काण्डों का सुकुट गूँथ के उस के शिर पर रक्ता और उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उस के पागे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया हे विहृदियों के राजा प्रणाम और उल्लों ने उस पर झुंका और उस नर्कट को ले उस के शिर पर मारा जब वे उस से ठट्ठा कर चुके तब उस से वह बागा उतार के मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुँचे तब उन्होंने चिकों में पिप्त जिला के लखे योना को दिया परन्तु उस ने पीछ के योना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने उस का दीपपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब ही डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उस के संग क्रूशों पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने ने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा

को है मन्दिर के ठाहने द्वारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रम पर से उत्तर था इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी प्रध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठहा कर कहा उस ने श्रीरों को बचाया अपने बचा नहीं सकता है जो वह इस्त्राएल का राजा है तो क्रम पर से अब उत्तर पावे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है तो उस को अब बचाने क्यों कि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उस के संग चढ़ाये गये उन्हें ने भी इसी रीति से उन को निम्दा की दो प्रहर से तीसरी प्रहर सों सारे देश में बंधकार हो गया तोसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा एली एलीलामा सबतनोहू प्रयात् हूँ मेरे ईश्वर है मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहाँ खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौड़ के इस पंजले के सिक्के में भिगाया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा । इ० म० प० २७। पा। ११। १२। १३। १४। २२। २३। २४। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३३। ३४। ३७। ३८। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५० ॥

समीक्षक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप होंगे तो किसी का प्रसुर भ्राता संबंधी आदि भी होंगे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सब था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य कार्य प्रथम किये हुए सब होते तो अब भी क्रम पर से उत्तर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह भिकासदर्शी होता तो सिक्के में पित्त मिले हुए को पीछ के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता पुकार के प्राण क्यों त्यागता? इस से जानना चाहिये कि बाह्य कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सचर और झूठ र हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जर्मनी मनुष्यों में से कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् या क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता? ८७ ॥

८८—और देखो बड़ा भूईंदोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और पाके कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहाँ नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जो उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से था मिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट था उस के पाँव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कह दो वह गालीला

को जाने और वहाँ वे मुझे देखेंगे मगर वह शिष्य मासोस को उस पर मत में मये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हीं ने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को समझे हुए था यीशु ने उन पास था उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है और देखो मैं जगत् के अन्त को सब दिन तुम्हारे संग हूँ । इ० म० प० २८ । मा० २ । ३ । ८ । १० । १६ । १७ । २८ । २० ॥

समीक्षक—यह बाल भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिकर्म और विद्याविरह है प्रथम ईश्वर के पास दूती का होना उन को जहाँ तहाँ भेजना ऊपर से उतरना क्या तद्दलीलदारों कलेक्टरों के समान ईश्वर को बना दिया? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जो उठा ? क्योंकि उन शिष्यों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था? और वह तीन दिन खाँ सड़ क्यों न गया? और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बातें करनी असंभव है क्योंकि जाये बातें सब ही तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जो उठता? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते? यह मती रचित अंजील का विषय हो चुका मरक रचित अंजील के विषय में लिखा जाता है अब ॥ ८८ ॥

मार्क रचित अंजील

८८—यह क्या बढई नहीं । इ० मार्क प० ६ । मा० १ ॥

समीक्षक—पसल में यूसफ बढई था इस लिये ईसा भी बढई या कितनी ही वर्ष तक बढई का काम करता था पश्चात् पगंबर बनता २ श्वर का बेटा हो बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारोगरी चलाई काट कूट फूट काट करना उस का काम है ॥ ८८ ॥

लूकरचित अंजील ॥

८०—यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक पर्यात् ईश्वर ॥ लू० प० १८ । मा० १८ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक पञ्चतीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहाँ से बना लिये ? ॥ ८० ॥

८१—तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिव से देखने चाहता था इसलिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी और उस का कुछ आश्चर्य क्यों देख ने की उस को आसन हुई उस ने उस से बहुत बातें पूछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया । लूक० । प० २३ । मा० । ८ । ८ ॥

समी०—यह बात मत्तोरचित में नहीं है इस लिये ये साक्षी विगड़ गये क्योंकि साक्षी एक से होनी चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (ईसाई का) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ८१ ॥

योहानरचित सुसमाचार

८२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उस के द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था । प० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—आदि में वचन बिना पत्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं होसकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं होसकती जबतक उस का कारण न हो और वचन के बिना भी रुप चाप रहकर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव पनादि मानोगे जो पनादि हैं तो आदमके नख्खों में श्वास फूंकना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्यादि का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—और विचारी के समय में जब शैतान शिमीन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत लाक चुका था । यी० । प० १३ । आ० २ ॥

समी०—यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछे गा कि शैतान सब को बह काता है तो शैतान को कौन बह काता है जो कहो शैतान आप से आप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बह काया भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? (सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान ही तो हैं) किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ८३ ॥

८४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करमे जाता हूँ । और जो मैं जा के तुम्हारे

लिये स्थान तैयार करूँ तो फिर पा के तुम्हें अपने वहाँ से जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग भी सत्य भी जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता है। जो तुम मुझे जानते हो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० । प० १४ पा० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ७ ॥

समी०—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या घोषणाएँ से कमती हैं जो ऐसा प्रपञ्च न रखता तो उस के मत में कौन फसता क्या ईसा भी अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के बख्त है तो पराधीन होनी से वह ईश्वर ही नहीं क्यों कि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने सुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहता है इस से वह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ८४ ॥

८५—मैं तुम से सच कहता हूँ जो सुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उन्हें वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो० । पर्व० १४ पा० १२ ॥

समी०—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वेसे ही मुझे ज्ञान आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य काम नहीं किये जे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हियेकी पांख फूट गई है वह ईसा को मुझे ज्ञान आदि का काम कर्ता मान लेवे ॥ ८५ ॥

८६—जो कहते सत्य ईश्वर है। यो० । प० १० । पा० २ ॥

समी०—अब कहते एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा निष्ठा है ॥ ८६ ॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने अजीब में अन्धबाबते भरती हैं ॥

योहन की प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहन की अद्भुत बातें सुनो :-

८७—और अपने २ मिर पर सोने के लुकुट दिये हुए थे। और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे काँच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राची हैं जो आगे और पीछे नीली से भरे हैं। यो० प्र० पर्व० ४ । पा० ४ । ५ । ६ ॥

समी०—अब देखिये एक नगर के मुख ईसाइयों का स्वर्ग है । और इन का ईश्वर भी दीपक के समान पवित्र है। और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और जाने चौखे जेबों का होना अर्द्धभावित है इन बातों को कौन जान सकता है ? और वहाँ सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ८७ ॥

८८—और मैंने सिंहासन पर बैठने द्वारे के दक्षिण हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापीं से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उस की छापीं तोड़ने के योग्य कीन है । और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने प्रयत्न उसे देखने सकता था । और मैं बहुत दिनों लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने प्रयत्न उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला । यो० । प्र० । पर्व० ५ । पा० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापीं से बंध किया हुआ जिस को खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला योहन कारोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का दिवाह उसका गीत देखो ईसा जी के ऊपर सब माहात्म्य भुक्ताये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कबल भाव हैं ॥ ८८ ॥

८९—और मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेला जैसा बंध किया हुआ खड़ा है जिस के सात सींग और सात भेज हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के साती आत्मा हैं । यो० । प्र० । प० ५ । पा० ६ ॥

समी०—अब देखिये । इस योहन के स्वप्न का समीप्यार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहाँ तो ईसा के दो भेज थे और सींग का नाम भी नथा और स्वर्ग में वा के सात सींग और सात भेज वाला हुआ । और वे साती ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और भेज बन गये थे । हाय ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों जान लिया ? भला कुछ तो बुझाते ॥ ८९ ॥

९०—और अब उस ने पुस्तक लिखा तब चारों प्राची और चौबीसों प्राचीन मेजों के आगे गिर पड़े और हर एक के पास बीच की और धूप से भरि हुए सोने के दिवाले जो पवित्र सींगों की प्रार्थनाएँ हैं । यो० । प्र० । प० ५ । पा० ८ ॥

समी०—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचार धूप दीप नैवेद्य प्रार्थि आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां प्राटरस्टेंट ईसाई लोग बुत्पर-स्त्री (मूर्ति पूजा) की तो खंडन करते हैं और इन का स्वर्ग बुत्परस्त्री का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब मेम्नेकापो' में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि की और देखो एक खेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उस ने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला । उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा दे । और जब उस ने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है । और जब उस ने चौथी छाप खोली और देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि । यी० प्र० प० ६ पा० १।२ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ॥

समी०—अब देखिए यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लौला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ? यह स्वप्न का बरडाना जिनको ने इस को भी सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कड़े' उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य जबलों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे खोह का पलटा नहीं लेता है । और हर एक को उजला बल दिया गया और उन से कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई' बंध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो । यी० प्र० प० ६ । पा० १० । ११

समी०—जो कोई ईसाई होंगे वे दीड़े सुपुर्दे हो कर ऐसे न्याय कराने के लिए रोया करेंगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करे गा उस के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिए क्या ईश्वर की कचहरी आज बल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और ईश्वर की भी बहका कर और इन का ईश्वर बहक भी जाता है क्यों कि इन के कहने से अट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंभिले स्वभाव वाले हैं कि मरे थोड़े खबर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या चाराबार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जैसे बड़ी बघार से हिसाए जाने पर गूसर के हथ से उस के कच्चे गूसर भड़ने हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पक्ष की नाईं जो लपेटा जाता है भलग हो गया ॥ यो० । प्र० । प० ६ । आ० १३ । १४ ॥

समी०—अब देखिये योहन भविष्यत् बताने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अंड बंड कथा गाईं भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं? और सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों घसीतने देगा? और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इस लिये योहन आदि सब जंगली मनुष्य वे उन को इन बातों को क्या खबर! ॥ १०३ ॥

१०४—मैं ने उन की संख्या सुनी इस्त्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चालीस सहस्र पर छापदी गई यिज़्बा के कुल में से बारह सहस्र पर छापदी गई। यो० । प्र० । प० ७ । आ० ४ । ५ ॥

समी०—क्या जो बायबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्त्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता? और उन्हीं का सहाय करता वा दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईश्वर नहीं और इस्त्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता प्रबवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मंदिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो० । प्र० । प० ७ । आ० १५ ॥

समी०—क्या यह महा बुपरस्ती नहीं है? प्रबवा उन का ईश्वर देखधारी मनुष्य तुल्य एक देशो नहीं है? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अति-शान्ति होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोनी की धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया। और धूप का धूँआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे बढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेके उस में वेदी की आग भर के उसे पृथिवी पर छासा और शब्द और मर्जन और बिजलियाँ और मूर्खों का हूण। यो० । प्र० । प० ८ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समी०—अब देखिये स्वर्गतक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होती हैं क्या वेरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धान अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूँकी थीर सोह्र से मिले हुए ओले थीर आग हुए थीर ने पृथिवी पर डाले गए थीर पृथिवी की एक तिहाई जल गई । यो० । प्र० । प० ८ । पा० ७ ॥

समी०—बाद २ ईसाइयों के भविष्यत् वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द थीर प्रलय की सीला केवल सड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—थीर पाँच के दूत ने तुरही फूँकी थीर में एक तार का टुकड़ा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था थीर अथाह कुण्ड के रूप की कुंजी उस का दी गई । थीर उस ने अथाह कुण्ड का रूप खोला थीर रूप में से बड़ी भट्ठी के धुँए की नाईं धुँपा उठा । थीर उस धुँए में से टिड्डियाँ पृथिवी पर निकल गईं थीर जैसा पृथिवी के बौद्धों का अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया थीर उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों की जिन के माँसे पर ईश्वर की छाप नहीं है । पाँच मास उन्हें पीड़ा दी जाय । यो० । प्र० । प० ८ । पा० १।२।३।४।५ ॥

समी०—क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उगड़ें दूतों पर थीर उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहाँ तो नहीं गिरे भला वह रूप वा टिड्डियाँ भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पासो होंगे थीर छाप को देख पाँच भी सेती होंगे कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवल भीले मनुष्यों को बदला के ईसाई बना लेने का भीसा देना है कि जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम की टिड्डियाँ काटेँगी ऐसी बातें बियाहीन देय में जल सकती हैं आर्यावर्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—थीर सुड़बड़ों की सेनाओं की संख्या बौसकरोड़की । यो० प्र० प० ८ । पा० १६

समी०—भला इतने छोड़े स्वर्ग में कहाँ ठहरते कहाँ चरते थीर कहाँ रहते थीर जितनी सीढ़ चरते थे ? थीर उस का दुर्गंध भी स्वर्ग में जितना हुआ होगा ? बस. ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर थीर ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिसाँबसी दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के गिर पर से भी सर्वशक्तिमान् की जवा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा ही ॥ १०९ ॥

११०—थीर मैं ने दूसरे बराकमी दूत की स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ के छोटे, या थीर उस के गिर पर मेघ धनुस् या थीर उस का सुँह स्वर्ग की नाईं

धीर उस के पाँव चाम के लक्ष्मों के ऐसे थे : धीर उस में अपना दक्षिण पाँव समुद्र पर धीर बायाँ पृथिवी पर रखता । सो० । प्र० । प० १० । पा० १ । २ । ३ ॥

समी०—यह देखिए इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बड़ कर हैं ॥ ११० ॥

१११—धीर समी के समान एक नक़्क़ा मुझे दिया गया धीर कहा.महा कि ठठ ईश्वर के मन्दिर को धीर वेदी धीर उस में के भजन करने वालों की नाप। सो० । प्र० । प० ११ । पा० १ ॥

समी०—यहाँ तो क्या परन्तु ईसाइयों के ती खर्ग में भी मन्दिर बनाये धीर नापे जाते हैं अर्थात् वे सम का जैसा खर्ग है वैसी ही बातें हैं इस सिद्धि यहाँ प्रभुभोजन में ईसा के शरीरवाचक मांस जोड़ू की भावना करने खाते पीते हैं धीर गिरा में भी मूय आदि का आकार बनाना आदि भी मुत्तपरखी है ॥१११॥

११२—धीर खर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया धीर उस के नियम का समुद्र उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ सो० । प्र० । प० ११ । पा० १२ ॥

समी०—खर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो वेदीक परमात्मा सर्वव्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हाँ ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे खर्ग में हो चाहे भूमि में धीर जैसी सीसा टंटन पूं पूं कीयदा होती है वैसी ही ईसाइयों के खर्ग में भी । धीर नियम समुद्र भी कभी २ ईसाई लोग देखते हैं ने उस से न जानी क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं ने सब तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को भुलाने की हैं ॥११२॥

११३—धीर एक बड़ा आश्चर्य खर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक जो जो सूर्य पहिने है धीर चान्द उस के पाँवों तले है धीर उस के गिर पर बारह तारों का मुकुट है । धीर वह गर्भवती होने बिजाती है क्यों कि प्रसव की पीड़ उसे समी है धीर वह जननी को पोटित है । धीर दूसरा आश्चर्य खर्ग में दिखाई दिया धीर देखी एक बड़ा साक अजगर है जिस के सात गिर धीर दस सींग हैं धीर उस के गिरों पर सात राजमुकुट हैं । धीर उस की पूरुषी आकाश के तारों की एक तिहाई की सींग के छठे पृथिवी पर खड़ा । सो० । प्र० । प० १२ । पा० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—यह देखिये सबे चौड़े गण्डोहे इन के स्वर्ग में भी विचारी स्त्री चित्ताती। उस का दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूँछ कि-
तनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भला पृथिवी तो
छोटी है और तारे भी बड़े लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता
किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के
लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूँछ इतनी बड़ी थी
जिस से सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी
के घर में रहता होगा ॥ ११२ ॥

११४—और स्वर्ग में कुछ हुआ भीखारिक और उस की दूत अजगर से लड़े और
अजगर और उस की दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी०—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख
पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ जाय जोड़ बैठ रही जहां शांति
और ~~और~~ सुख मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

~~और~~ उन से कहः

११५—और वह बड़ा अजगर मारा गया हाँ वह पापीन साँप जो दियावत और
शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ८ ॥

समी०—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब खीनी की नहीं भरमाता था ?
और उस की जगम भर बंदों में खिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसकी पृथिवी
पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को
भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमने
हारि भर्मे तो और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं,
ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से उतरता होगा
क्योंकि जो शैतान से प्रवस है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों
न दिया ? जगत् में शैतान का कितना राज है उस के सामने सहस्रांश भी ई-
साइयों के ईश्वर का राज नहीं इसी लिये ईसाइयों का ईश्वर लसे पड़ा नहीं
सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई
काजू और आदि की शीघ्र दंड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन
ऐसा निबुद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ पोकर ईसाई मत स्वीकार करे ॥ ११५ ॥
११६—हाथ पृथिवी और समुद्र के निवासियों को कि शैतान तुम पास उतरा है
यो० । प्र० । प० १२ । आ० १२ ॥

समी०—क्या वह ईश्वर वहीं का रचक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रचक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस को बर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अशक्त ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और बयालीस मास की युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने की अपना मुँह खोला कि उस के नाम की और उस के तंबू की और स्वर्ग में वास करने वालों की निन्दा करे। और उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो०। प्र०। प० १२। आ० ५। ६। ७ ॥

समी०—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध कराने वह काम डाकुओं के सटोर के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखी मीम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चवालीस सहस्र ये जिन के माथे पर उस का नाम और उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो०। प्र०। प० १४। आ० १ ॥

समी०—अब देखिये जहाँ ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों को गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष कहाँ ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहाँ है वा नहीं ? जो ईं तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहाँ आया तो कहाँ से आया ? जो कहाँ स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन ही तो नहीं बन सके गा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् चूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हाँ कि वे अपनी परिचय से विश्राम करेंगे परन्तु उन के कार्य्य उन के संग हो लेते हैं ॥ यो०। प्र०। प० १४। आ० १३ ॥

समी०—देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहने में प्रतीति कर्मानुसार फल सब को दिये जायेंगे और वे लोग कहते हैं कि ईसा पापी को ले लोग और समा भी किये जायेंगे यहाँ बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का बचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इन में से एक झूठा अवश्य हो गा उन को क्या चाहें ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११८ ॥

१२०—और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुंड में डाला । और रस के कुंड का रौंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुंड में से चीड़ों की समान तक लोह एकसौ कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १८ । २० ॥

समी०—अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बड़ कार हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप के कुंड भरें हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है ? कि जिस से कुंड भरें हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्योंकर बह सकता है ? इस लिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१—और देखो स्वर्ग में साची के तम्बू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र० । प० १५ । आ० ५ ॥

समी०—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साजियों का क्या काम ? क्यों कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि अनुभवतः अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहिं नहिं नहिं और इसी प्रकार में दूसी को बड़ी २, असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इस प्रकार में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२—और ईश्वर ने उस में कुकर्मों को क्षम्य किया है । जैसा तुम्हें उस में दिया है तैसा उस को भर देखो और उस के कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देखो यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समी०—देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिस में जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देना उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपराधना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हैं ? ॥ १२२ ॥

१२३-क्योंकि मेन्ने का विवाह था पहुँचा है और उस की स्त्री भी अपनी को तैयार किया है । यो० प्र० । प० १८ । भा० ७ ॥

समी०-अब सुनिये! ईसाइयोंके स्वर्ग में विवाह भी होते हैं! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने नहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सासू मातादि कौन थे? और लड़के वाले कितनी हुए? और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम प्रायु आदि के भी ग्यून होने से अब तक ईसा ने यहाँ प्ररीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोग जन्म पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में छोड़ा खाया और न जानि कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४-और उस ने अजगर को अर्थात् प्राचीन साँप को जो दियावत् और शयतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष ली बाँध रक्ता । और उस को अथाह कुँड में डाला और बंद करके उसे छाप दी जिस ने वह जब ली सहस्र वर्ष पूरे न की तबकी फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प० २० । भा० २ । ३ ॥

समी०-देखो मरू मरू करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बंध किया फिर भी छूटे गा क्या फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे बिना छोड़ना ही नहीं । परंतु यह शयतान का होना ईसाइयों का भ्रम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपनी जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊँ किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्ता आड़ी में खड़ा कर के कहा कि आँख मीचलो जब मैं कहूँ तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीचलो जो न मीचेगा वह भ्रष्टा हो जाव गा वही इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानीगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखो! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर आड़ी में छिपगया तब कहा खोलो! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसी सीसा मज़हबियों की है इस लिये इन की माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५-जिस के सममुख के पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये जगह न मिली । और मैंने कहा छोटे का बड़े सब मृतकों की ईश्वर के पागे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के सभी के अनुसार किया गया । यो० । प्र० । प० २० । भा० ११ । १२ ॥

समी०—यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे। और उस का सिंहासन और वह कहां ठहरा और सुई परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहाँ की कचहरी और दुकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है। और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्तों ने ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुःखिन की पर्याप्त मन्त्रों की स्त्री को तुम्हें दिखाऊंगा ॥ यो०। प्र०। प० २१। आ० ८ ॥

समी०—भला ईसा ने स्वर्ग में दुःखिन पर्याप्त स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा जो जो ईसाई वहाँ जाते होंगे उन को भी स्त्रियाँ मिलती होंगी और लड़केवाले होते होंगे और बहुत भौड़ के होजाने से रोगीत्वपति हो कर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उस में उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसौ कोश का है उस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। और उस में उस की भीत की मनुष्य के पर्याप्त दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की है। और उस की भीत की लुड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था। और नगर के भीत की निचे हर एक बड़ मन्त्र परश्वर से संबारी हुई थी पहिली मन्त्र सूर्यकान्त की थी दूसरी मौलमणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकतकी। पांचवीं गोमेदक की छठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणिकी आठवीं पेरौजकी नवीं पुष्कराज की दसवीं लहसुनिये की एगारहवीं धूम्रकांत की बारहवीं मर्तिय की। और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी ॥ यो०। प्र०। प० २१। आ० १६। १७। १८। १९। २०। २१ ॥

समी०—सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जगमते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमन्त्र रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सब सोने की है इत्यादि लेख लेख भोले २ मनुष्यों की बड़का कर फसाने की लीला है। भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सी होसकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सातसौ कोश क्यों कर

हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और हमने बड़े मीठी कथा से पाये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के चट्टे में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्त्र अथवा धिनित कर्म करने द्वारा अथवा झूठ पर चलने द्वारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा यो० प्र० प० २०। आ० २७।

समी०—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकती हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो यहूदा स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहने द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनैक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्ग वासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का और मेरे का सिंहासन उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । और उस का मुँह देखेंगे और उस का नाम उन के माथे पर होगा । और वहाँ रात न होगी और उन्हे दीपक का अथवा सूर्य की जोति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हे ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे । यो० प्र० प० २२ । आ० १। ४। ५ ॥

समी०—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्ग वास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुँह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुँह यूरोपियन के सदृश गोरा वा अफ्रिका वालों के सदृश काला अथवा अन्धदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है क्यों कि जहाँ छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहाँ दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

१३०—देख मैं शीघ्र जाता हूँ और मेरा प्रति फल मेरे साथ है जिससे हर एक को जैसा उस का कार्य ठहरेगा वैसा फल देखा जाय यो० प्र० प० २२। आ० १२॥

समी०—जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो ईजोश की बातें झूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी ईजोश में सिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "हलफ़दारी भी"

हुई तबे भूठ है इस का मानना छोड़ देओ जब कहां तक लिखें इनको वाय बिल में लाखों बातें खंडनीय हैं वह तो थोड़ासा बिगड़ नाच ईसाइयों की वायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतनी ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ी सी बातों का छोड़ देव सब भूठ भरा है/जैसे भूठ के संग से सत्य भी छुट नहीं रहता वैसा ही वाईबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्त्री पार में गड़तीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते द्वावींशतविधये
त्रयोदशः समुक्तायः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका ॥ (४)

— ❦ ❦ ❦ ❦ —

जो यह १४ चौदहवां समुदास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदिविषय में विवाद बात है तथापि कुरान पर सब एकमत हैं जो कुरान सभी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देश नागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्थों के बड़े २ विद्वानों से श्रवण करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहिले खंडन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का छोड़ा २ ज्ञान होने इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मतपर न इस मतपर झूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को बिदित होने न कोई किसी पर झूठ बसा सके और न सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपनी वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावे क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सब तो यह है कि इस अनिश्चित अशुभ जीवन में पराई हानि करने लाभ से स्वयं रक्त रहना और अन्य को रक्षना मनुष्यपन के बहिः है इस में जो कुछ विवाद लिखा गया हो उस को सज्जन लोग बिदित कर दें ये तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वादविवाद और विरोध घटा देने के लिये किया गया है न कि इन की बढ़ा देने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह १४ चौदहवां समुदास में मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करके सब विचार कर इस का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ।

असमति विचारैव बुद्धिमहर्षेण ॥

इत्यनुभूमिका

अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः ॥

—*—

अथ यवनमतविषयं व्याख्यास्यामः ॥

इस के भागी मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ।

१-आरंभ साख नाम अल्लाह के जमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ सिपा रा १ सूरत १ ॥

समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहे है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो "आरंभ साख नाम अल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "आरंभ" करते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता । यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से हो कर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह जमा और दया करने वाला है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्ध-प्राणियों को मार, दावण पीड़ा दिला कर, मरवा के मांस खाने को आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना या कि "परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोल माल है, क्या चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "बिस्मिल्लाह" इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पुरोक्त अर्थ है तो पुरात्यों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों का "खुदा" दयालु भी न रहना क्यों कि उस को दया उन पशुओं पर न रही । और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२-सब सृति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात् पावन करने वाला है सब संसार का । जमा करने वाला दयालु है ॥ म० १ । सि० १ । सूरतुल फातिहा । आयत १ । २ ॥

समी०—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने वाला होता और सब पर समा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो समा करने वाला है तो क्या पापियों पर भी समा करेगा ? और जो वैसा है तो प्राणि लिखेंगे कि “काफिरों को कत्ल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इस लिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

१—मालिक दिन न्याय का। तुम ही को हम भक्ति करते हैं और तुम ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम का सोधा रास्ता। मं० १। सि० १। सू० १। आ० १। ४। ५॥

समी०—क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय कर्ता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसीकी भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परंतु क्या बुगै बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं पहचानते ? क्या सूधा रास्ता वुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भला ई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने निशामत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊपर तूने राज़ब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ॥ और न मुमराहों का मार्ग हम को दिखा। मं० १। सि० १। सू० १। आ० १। ७॥

समी०—जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्व कृतपाप पुण्य नहीं मानते तो जिन पर निशामत अर्थात् क्रूरता वा दया करने और किसी पर न करने से खुदा पक्षपाती होजायगा, क्योंकि बिना पापपुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है। वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उन के पक्ष संघित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत को टिप्पण पर “यह सूरः अल्लाह साहिब ने मनुष्यों के सुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करे” जो यह बात है तो “मलिक, वे” आदि अन्तर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो कहे कि बिना अन्तर ज्ञान के इस सूरः की कैसे पठ सके क्या कंठ ही से बुलाये और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कण्ठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं होसकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इस का पढ़ना

सुगम, अन्यभाषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टि सब देशका मनुष्यों पर न्याय दृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिचय से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५—यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है। जो कि ईमान लाते हैं साब गैब (परोक्ष) के नमाज़ पढ़ते, और उस वस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं और रखते हैं तेरी और बा तुम्ह से पहिली उतारो गई और विश्वास क्रियामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपनी मालिक की शिवा पर हैं और येही छुटकारा पाने वाली हैं ॥ निश्चय, जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उन के दिलों कानों पर मोहर करदी और उन की बाँखों पर पर्दा है और उन के वास्ते बड़ा अज्ञाब है ॥ मं० १ । सि० १ । सूरः २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समी०—क्या अपनी ही सुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंड की बात नहीं ? जब (परहेजगार) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहना ? क्या पाप पुण्य और पुण्यार्थ के बिना खुदा अपनी ही यज़ानि से खर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिचय क्यों करते हैं ? और जो बाइबिल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इंजील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं ती पहिली किताब में लिखना खुदा भूला गया हो गा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्रियामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ॥ २ ॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिवा पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ? क्या जो ईसाई और मुसलमान अधमों हैं वे भी छुटकारा पावें और

दूसरे धर्मात्मा भी न पावे' तो बड़े प्रव्याय और संघेरे की बात नहीं है ॥४॥ और क्या जो लोग सुसलमानों मत को न मानें उन्हीं को काफिर कहना यह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर ही ने उन के अज्ञातकरण और कामों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन की सजा जजा कौन करता है ? क्योंकि उन्हीं ने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥

६-उन के दिलों में रोग है अज्ञात ने उन को रोग बढ़ा दिया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८ ॥

समी०-भला बिना अपराध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दया न आई उन बिचारी को बढ़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना। यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

जिस ने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिलौना और आसमान की छत को बनाया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२ ॥

समी०-भला आसमान छत किसी की हो सकती है? यह प्रविद्या की बात है आकाश की छत के समान मानना हाँसी की बात है यदि किसी प्रकार को पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन की घर की बात है ॥ ७ ॥

८-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबरके ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सुरत के आभी और साक्षियों अपने को पुकारो अज्ञात के बिना तुम कच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पटर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समी०-भला यह कोई बात है कि उस के सदृश कोई सुरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना मुकते का कुरान नहीं बना लिया था? वह कौन सी दाँजख की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पटर तैयार किये गये हैं तो कैसे सुरतों में लिखा है कि ज्जिह्वों के लिये घोर नरक बना है । अब कहिये किस की बात सच्ची मानो जाय? अपने २ बचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥

८—श्रीर आनन्द का सन्देश दे कि उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उन के वाहने विहिष्टों हैं जिन के मोचे से चलती हैं न हरे जब उस में से मोचों के आजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे... और उन के लिये पवित्र बीबियां सदैव वहां रहने वाली हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० २४ ॥

समी०—भला यह कुरान का विहिष्ट संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वेही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं । और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहाँ की स्त्रियाँ सदा नहीं रहती और वहाँ बीबियाँ अर्थात् उत्तम स्त्रियाँ सदा काल रहती हैं तो जब तक कथामत की रात न आवेगी तब तक उन विचारिणी के दिन कैसे कटते होंगे ? हाँ जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी ! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है । क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसाईयों के गो लोह और मंदिर के सदृश देखता है क्योंकि वहाँ स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियाँ जो खुदा की विहिष्ट में सदा रहती और पुरुषों को नहीं, वे बीबियाँ बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसे ही ही तो खुदा स्त्रियों में फस जाय ! ॥ ८ ॥

१०—आदम को सारे नाम दिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उन के नाम बताओ ॥ कहा है आदम उन की उन के नाम बता दे तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फरिश्तों से) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं की और प्रगट छिपे धर्मों की जानता हूँ । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० २८ । ३१ ॥

समी०—भला ऐसे फरिश्तों की धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हाँ जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड चला लेवे चल सकता है, सम्यज्जनों में नहीं ॥ १० ॥

११—जब हम ने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दंडवत् करो देखा सभी ने दंडवत् किया परंतु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ३२ ॥

समी०—इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं बर्खास्त भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता ना जानता हो तो शयतान को पैदा हो क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्यों कि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुछ भी न कर सका! और देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी कड़ा कुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहाँ कौड़ों काफिर हैं वही मुसलमानों कि खुदा और मुसलमानों की क्या बल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता किसी की गुमराह कर देता है खुदा जिन बातें शयतान से सीखी होगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हमने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रह कर आनन्द में जहाँ चाही खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस हृदय के कि पापी हो जाओ गे ॥ शयतान ने उन को डिगाया कि और उन को बहिश्त के आनन्द में खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिका ना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया । म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समी० अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्य बातों को जानता जाता तो वर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीव्य पड़ना है और बह हल किस के लिये उत्पन्न किया जा ? क्या अपने लिये वा दूसरे के का दूर के लिये तो क्यों भेजा ? इस लिये ऐसी बातें न खुदा की और न उस के बनाये पुस्तक में हो सकती है आदम सार्वत्रिक खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम साहब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उस से कैसे उतर आये ? अथवा पत्थी के तल्ल आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इस में यह बिदित होता है कि जब आदम साहब मही से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितने वहाँ और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहाँ से कहाँ जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबीया सदैव बिहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जाय गा क्योंकि उन का भी मृत्यु अवश्य हो गा जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य हो गा ॥ १२ ॥

१३-उस दिन से हरों कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उस को सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावे गा और न वे सहाय पावेगे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ४६ ॥

समी०-क्या वर्तमान दिनों में न करें बुराई करने में सब दिन करना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही या सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्यों कर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिष्कृत वालों की का सहायक है दोषालु वालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पणपाती है ॥ १३ ॥

१४-हम ने मूसा को किताब और मौजिजे, दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर होनाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने और पीछे थे उन को और सिखा ईमानदारी को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ५० । ६१ ॥

समी०-जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उस की आवश्यकता दी यह बायबिल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे स्वामी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं वेही उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आवश्यकता क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था ? क्यों कि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एक सा है तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरावृत्ति होव होता है क्या मूसा जो आदिकी दी हुई पुस्तक में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना भिन्न हुआ वा कल किया जो ऐसी बातें करता और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५-इस तरह खुदा सुर्दी को जिहाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझते । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ६७ ॥

समी०-क्या सुर्दी को खुदा जिहाता था तो अब क्यों नहीं जिहाता ? क्या कियामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे ? आजकल दोड़ा सुपुर्द है ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं वे निशानियां कम हैं ॥ १५ ॥

१६-वे सदैवकाल बहिष्कृत अर्थात् बेकुंठ में बांध कर रहे जाते हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ७५ ॥

समी०—कोई भी जीव अनन्त पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता इस लिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्याय कारी और अधिदान् होजावे कियामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात षाठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकला बैठा था ? और कियामत के पीछे भी निकला रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की अन्य बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना सोछू अपने आपस के और किसी अपने आपस को चरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुमही साची हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिर के को आप में से चरों उन के से निकाल देते हो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । भा० ७७ । ७८ ॥

समी०—भला प्रतिज्ञा करानो और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी भली बात है कि आपस का सोछू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मत वालों का सोछू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विश्व करेंगे ? इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इस में से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बातें बायाविस की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आख़रत के बदले जिंदगी यहाँ की मोल-सेली उन वे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । भा० ७८ ॥

समी०—भला ऐसी ईर्ष्या देव की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हल्के किये जायेंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हल्के किये जायेंगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हल्के किए जायेंगे तो जिन का बयान इस

आयत में है ये भी सजा पाके हलके हो सकते हैं। और दंड देकर भी हलके न किए जायेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयाजन धर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आपही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान् का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं का सुख और अधर्मियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१८-नियय हमने मूसा को किताब दी और उस के पीछे हम पैगंबर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को पकट मौजिजे अर्थात् देवी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रुहलकुदस के जब तुम्हारे पास उस जन्म सहित पैगम्बर आया कि जिस को तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८० ॥

समी०-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उस का मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दीव है वे भी मुसलमानों के मत में आ गिरे और "मौजिजे" अर्थात् देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा है भाले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ चलाती है क्योंकि सृष्टि क्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय "मौजिजे" थे तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय भी नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १८ ॥

२०-और इस से पहिले काफ़िरीं पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास बह आया झूठ काफ़िर हो गये काफ़िरीं पर सानत है अल्लाह की मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८२ ॥

समी०-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वैसे वे तुम को काफ़िर नहीं कहते हैं? और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कौन कौन सजा और कौन झूठा ? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एक सा है ये सब लड़ाइयां भ्रष्टता की हैं ॥ २० ॥

२१-आनन्द का संदेशा ईमानदारी की अल्लाह, फरिस्तों पैगंबरों जिवरईख और मौकाईल का जो शब्द है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरीं का शत्रु है। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८० ॥

समी०—जब सुसलमान कहने है कि (खुदा लाशरीक) है फिर यह कौन की कौन (शरीक) कहाँ से करदो ? क्या जो खोरी का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि जमा मांगते हैं हम जमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वाली के । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ५४ ॥

समी०—भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप जमा होने का आशय मनुष्यों को मिलता है तब पापी से कोई भी नहीं डरता इस लिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं होसकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप जमा करने में अन्यायकारी होजाता है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मूमाने अपनी काम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना घसा दंड) पटर पर मार उस में से बारह बरस निकले । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ५६ ॥

समी०—यह देखिये इन संश्लेष वाली के मुख्य दूसरा जोड़ि कहेगा ? एक पटर की शिला में डंडा मारने से बारह भरनों का निकलना सर्वथा असंभव है हाँ, उस पटर की भीतर से पीला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अज्ञात खास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ८० ॥

समी०—क्या जो मुख्य और दया करनेके योग्य नहीं उस को भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जाँ ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर परमा काम कौन करेगा ? और बुरेकर्म को कौन छोड़ेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को पनास्ता हो कर कर्मोच्छेद प्रसंग होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि चाकिर लोग ईर्ष्या कर के तुम को ईमान से फेर देवें क्योंकि उन में से ईमान वाली के बहुत से दोस्त हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० १०१ ॥

समी०—यह देखिये खुदा ही उस को बिताता है कि तुम्हारे ईमान को का-
फिर लोग न खिगा देवे क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा को नहीं हो
सकती है ॥ २५ ॥

२६—तुम जिनपर मुंह करी कवरही मुंह पछाड़ का है । मं० १ । सि० १ ।
सू० २ । पा० १०७ ॥

समी०—जो यह बात सही है तो सुवलमान (किवसे) को धीर मुंह क्यों
करते हैं ? जो कहें हम को किवसे को धीर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी
हुक्म है कि बाहें जिनपर को धीर मुख करो क्या एक बात सही और दूसरी
भूठी होगी ? धीर को पछाड़ का मुख है तो वह सब धीर हो ही नहीं सकता
क्योंकि एक मुख एक धीर रहना सब धीर क्यों कर रहसके गा ? इस लिये यह
संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो साहमान धीर भूमि का उपवन करने वाला है जब वो कुछ करना
चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है, किन्तु उसे कहता है कि हो जा
यम वो जाता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० १०८ ॥

समी०—भला खुदा भी हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किस में सुना ? धीर
कम धीर होनाया ? धीर कौन बन गया ? किस कारण से ~~वो बन गया~~ ? धीर
किस को सुन्य क्यों नहीं जा रहा तब भी ~~वो बन गया~~ ? जब यह
लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह
संसार कहाँ से आया ? किना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो इतना
बड़ा जगत कारण के बिना कहाँ से हुआ ? यह बात केवल साक्ष्यन की है ।
(पूर्वपक्षी) नहीं खुदा को हुक्म से । (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी को
टांग भी बनना सकती है ? जो कहते हो कि खुदा को इच्छा से यह सब कुछ
जगत् बन गया । (पूर्व०) खुदा सर्वशक्तिमान है इस लिये जो चाहे सो करलेता
है ॥ (उत्तर०) सर्वशक्तिमान का क्या धर्म है ? (पूर्व०) जो चाहे सो करलेता ।
(उत्तर०) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप भर सकता
है ? मूखे रोगी धीर पशुओं भी बन सकता है ? (पूर्व०) ऐसा कभी नहीं
बन सकता । (उत्तर०) इस लिये परमेश्वर अपने धीर दूसरों के मुख धर्म सम्मान
के बिना कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी मनुष्य के मन में कभी भी
तीन पक्षों प्रथम मध्यम कोते हैं :- एक मन में साक्षात्, जैसे कुहार, दूसरी पक्ष
मन में बाकी बिदे धीर तीसरा पक्ष साक्ष्यन लिखने-पढ़ने सम्मान जाता है
जैसे कुहार मिट्टी धीर साधन से बड़ा बनता है धीर बनने वाले पक्ष के पूर्व कु-
हार मिट्टी धीर साधन होते हैं वे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण

प्रकृति और सन के गुण, कर्म, स्वभाव, सनादि हैं इस लिये सब पुराणों की बातें सर्वथा असम्भव हैं ॥ २० ॥

२८—जब हम ने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तो तुम ब्रह्मा के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० ११७ ॥

समी०—क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था? जो बनाया था तो कावे के बना ने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचार पूर्वोत्पत्ती को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का कारण न हुआ होगा ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य हैं जो इब्राहीम के दोन से फिर कावे परन्तु जिस ने अपना जान को मुख बनाया और निश्चय हम ने दुनिया में सभी को पसन्द किया और निश्चय पाख़रत में वो ही मेक है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । पा० १२२ ॥

समी०—यह कैसे सम्भव है कि इब्राहीम के दोन को नहीं मानते वे सब मुख हैं? इब्राहीम को ही खुदा ने पसन्द किया हम का क्या कारण है? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्धाय हुआ। हाँ यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अपर्यो नहीं ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को साममान में फिरता देखते हैं अबश्य हम तुझे उस किन्ते को फेरेंगे कि पसन्द करे उस को उस अपना मुख मस्जिदुल्हराम को और फिर जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उस को और फेर लो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० १२५ ॥

समी०—क्या यह छोटी बुत्परस्ती है? नहीं बड़ी। (फर्कवली) हम सुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन पर्याप्त मूर्तों की तोड़ने वाले हैं क्यों कि हम किवले को खुदा नहीं समझते। (उल्लखली) जिन को तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि बुत्तों के तोड़ने वाले हो तो उस मस्जिद किवले बड़े बुत्तों को क्यों न तोड़ा? (फर्कवली) बाह की हमारे तो किवले को और सुख फेरने का क़ुरान में हुक्म है और इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं? और हम क्यों? क्यों कि हम को खुदा का हुक्म बनाना अवश्य है। (उल्लखली) जैसे तुम्हारे बिने क़ुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम क़ुरान को खुदा का क़लाम समझते हो वैसे पुराणों भी पुराणों को

खुदा के अन्तार व्याप्त जो का वचन समझते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है प्रभुत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्यों कि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई किसी को निकालने समीप तक उस के घर में जाँट प्रविष्ट हो जाय जैसे हो महुआद साहब ने छोटे बुत् को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत् जो कि पहाड़ के सदृश मर्के को मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्-परस्ती है ? हाँ जो हम लोग वैदिक हैं वैसे हो तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराईयों से बच सकी अन्यथा नहीं तुमको जब तक अपने बड़ी बुत्परस्ती का न निकाल देा तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्ती के खण्डन से संजित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने का बुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ २० ॥

३१-जो लोग अज्ञात के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कहो कि ये श्रुतक हैं किन्तु वे जोड़ित हैं । सं० १ । सि० २ । सू० २ आ० १४४ ॥

समी०-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने को क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतसब रुझान के लिये है कि यह भीम दंते तो लोग खूब लड़ेगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, प्रयात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्व-प्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२-और यह कि अज्ञात कठोर दुःख देने वाला है श्रयतान के पीछे मत चलो निश्चय भी तुम्हारा प्रयत्न शत्रु है । उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निलोत्तता को प्राप्ता दे और यह कि तुम कहो अज्ञात पर जो नहीं जानते । सं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ ॥ १५५ ॥

समी०-क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है प्रभवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जा अधर्म करेगा उस पर दंड दाता होगा, तो फिर दीव में मुहम्मद साहब और कुरान की मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु श्रयतान है उस को खुदा भी उत्पन्न ही क्यों किया ? क्या वह भविष्य को बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परोक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्यों कि परोक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जोंनों के अच्छे बुरे कर्मों को

सदा से ठीक २ मानता है और श्रयतान सब को बहकाता है तो श्रयतान की किस ने बहकाया ? जो कहो कि श्रयतान आप से आप बहकाता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में श्रयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने श्रयतान को बहकाया तो खुदा श्रयतान का भी श्रयतान ठहरेगा ऐसा बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा भविष्य से भ्रांत होता है ३२ ॥

३३—तुम पर सूर्य, सोह्र और शोअल शूरपर का हराम है और अल्लाह के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० १ । सि० २ । सू० २ पा० १५८ ॥

समी०—यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोना बराबर हैं हाँ इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और अब एक शूरपर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि का प्रत्यक्ष दुःख दे के प्राण हत्या करनी ? इस से ईश्वर का नाम कलंकित होजाता है हाँ ईश्वर ने विना पूर्व ज्या क अपराध के मुसलमानों के हाथ से दाहण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है ? उन का पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन भास आदि के मारने का निषेध न करना जानों हत्याकरा कर खुदा अगत् का हानिकारक है (इंस) रूप पाप से कलंकित भी होजाता है ऐसा बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं होसकती ॥ ३३ ॥

३४—रोझे की रात तुझारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बौबियों से वं तुझारे वारत पर्दा है और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार वस फिर अल्लाह ने समा किया तुम को वस उन से मिलो और ठूँटो जो अल्लाह ने तुझारे लिये लिख दिया है अर्थात् सन्तान, खाओ पीयो यहाँ तक कि प्रकट हो तुझारे लिये काले तागे से सपेद तागा वा रात से जब दिन निकले । मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० १०२ ॥

समी०—यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत सला वा उस के पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूजा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या ? वह शास्त्र विधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार दाहिनी की घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन कर के खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया

परंतु वृत्त में स्त्रीसमागम का स्वाग है वह एक रात खुदा ने बहुत कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे कितनी बार खाओ, भला यह वृत्त क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे मगर कृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५-पलाह के जर्ज में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उन को जहाँ पाओ ॥ कतल से कुफ़ू बुरा है ॥ यहाँ तक उन से लड़ो कि कुफ़ू न रहे और होवे होन पलाह का ॥ उन्हीं में जितनी जियादती करो तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो । मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० १०४। १०५-१०६। १०८ । १०८ ॥

समी०-जो कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जोकि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का पक्षण न करना है उस को कुफ़ू कहते हैं अर्थात् कुफ़ू ने कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे होन को न मानेगा उस को हम कतल करने से करते ही आये मकहब पर लड़ते २ पाप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मन अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा और आदि चोरी करे क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई मजानो हम को गालियाँ दे क्या हम भी उस को गाली दें ? यह बात न ईश्वर को न ईश्वर के भक्त विद्वान् को और न ईश्वरीय पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६-पलाह भगड़े को मिला नहीं रखता ॥ ऐ सोनी जो ईमान लाये हो इस-सम में प्रविष्ट करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० १२०। १२३ ॥

समी०-जो भगड़ा करने को खुदा मिला नहीं समझता तो क्यों पाप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़ालू मुसलमानों से मिलता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिला ने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७-खुदा जिस को चाहे भगद्व रिक्त करे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० १२७ ॥

समी०—क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज्क देता है ? फिर भला दुराई का करना एकसा ही हुआ क्यों कि सुख दुःख प्राप्त होना उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करने धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३० ॥

३८—प्रश्न करते हैं तुम से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक् रहो कदा समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब 'नहा लीये' उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा भी आज्ञा दो ॥ तुम्हारी कीर्तियां तुम्हारे लिये खेतिरियां हैं वस जाओ जिस तरह चाही अपने खेत में ॥ तुम को अज्ञात मनुष्य (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समी०—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाही जाओ यह मनर्थों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलों में शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३८ ॥

३८—वे कौन न प्य है जो अज्ञात को उधार लेने अच्छा वस अज्ञात शिष्ट कर उस को उस के वास्ते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० २२७ ॥

समी०—भला खुदा का कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो बिना समझे कहा जानकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ? क्या वह कुंजी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दोर देना स्वीकार करता है क्या यह साक्षकारी का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और धाय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३८ ॥

४०—उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अज्ञात चाहता न सड़ते जो चाहता है अज्ञात करता है । मं० १ । सि० २ । सू० २ । पा० २३५ ॥

॥ इसी वाक्य के माध्य में तफसीर पुस्तक में लिखा है कि एक मनुष्य महुमद साहब के पास आया उसी ने कहा कि ऐ रजस्वला खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उसी ने उत्तर दिया कि तुम को बहिश्त में हीजाने के लिये उस ने कहा की आप नुमागत हैं तो मैं हूँ महुमद साहब ने उन को नुमागत ही ही । खुदा का भरीसा न हुआ उस के हूत का हुआ ॥

समी०—क्या जितनी सड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह अप्रार्थ करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्ति भंग करने सड़ाई करावे इस से विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उस की कुरसीमें आसमान और पृथिवी को समालिया है । मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३० ॥

समी०—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्ण काम है उस का । किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अब्राह्म सूर्य को पूर्व से लाता है उस तू पश्चिम से लेया उसको काफिर है रान हुआ था निश्चय अब्राह्म पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४० ॥

समी०—देखिये यह पवित्रा की बात । सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न रुगोश और न भूगोश दिखा जाती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी सुसह्यमार्गों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्तव्य के न करने से कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चारमानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिरहर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दोड़ते तेरे पास चले पावे गे ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ॥

समी०—बाहर देखो जो सुसह्यमार्गों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है । क्या ऐसी ही बातों से खुदा की सड़ाई है ? दुश्मिमान् लोग ऐसे खुदा की तिलाकाली देकर दूर रहें गे और मूर्ख लोग फसे गे इस से खुदा की बड़ाई से बदले बुराई उस के पक्षे पड़े गी ॥ ४३ ॥

४४-किस को चाहे नीति देता है। मं० १। सि० ३। सू० २। पा० २५१ ॥
समी०-जब जिस को चाहता है नीति देता है तो जिस को नहीं चाहता उस को अनोति देता होगा यह बात ईश्वरता को नहीं। किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेय करता है वही ईश्वर और आता हाँ सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५-बहु कि जिस को चाहे गा समझ करे ना जिस को चाहे दुष्ट देना कहीं कि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। पा० २६६ ॥
समी०-व्यासमा के योग्य पर समान करना योग्य पर समान करना गवर्नर राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापों वा पुण्यान्ना बनाता है जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जोव को दुःख सुख भी होना न चाहिये जैसे सेनापति को भागा से किसी भूय में किसी का मारा वा रक्षा को उस का फलभागी वह नहीं होता वैसा वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६-कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारी को खबर दू कि (अज्ञान की ओर में बहिष्कृत हैं जिन में नहीं बनानी हैं उन्हीं में सदैव रहनी वाली सब बीबियाँ हैं) अज्ञान की प्रसन्नता से अज्ञान उन को देखने वाला है साथ बन्दी के ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। पा० १२ ॥

समी०-भला यह स्वर्ग है किंवा वैश्यावन? इस को ईश्वर कहना वा कोह? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिस में ही उस को परमेश्वर का किया पुण्यक मान सकता है? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बीबियाँ बहिष्कृत में सदा रहती हैं वे यहाँ जन्म पा के वहाँ गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि यहाँ जन्म पाकर वहाँ गई हैं और जो कियामत की रात से पहिले ही वहाँ बीबियों को बुला लिया तो उन के खाविन्दी को क्यों न बुला लिया? और कियामत की रात में सब काव्याय होगा इस नियम को कौन तोड़ा? यदि वहीं जन्मी हैं तो कियामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उन के लिये पुण्य भी हैं तो यहाँ से बहिष्कृत में जानि वाले मुसलमानों को खुदा बीबियाँ कहां से देगा? और जैसे बीबियाँ बहिष्कृत में सदा रहने वाली बनाई ऐसे पुण्यों को वहाँ सदा रहने वाली क्यों नहीं बनाया? इस लिये मुसलमानों का खुदा अन्धारा, वे समझ है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय अज्ञान की ओर के हीन अज्ञान है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। पा० १६ ॥

समो—या अज्ञात मुसलमानों को का है धीरों का नहीं ? क्या तेरह सौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावे गा जो कुछ उस ने कमाया और वे न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अज्ञात तू ही मुल्क का मालिक है जिस को चाहें देता है जिस को चाहें छीनता है जिस को चाहें प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहें अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पेंटाता है और मृतकों को जीवित से जीवित की मृतक से निष्कासता है और जिस को चाहें अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को भिन्न न बनाने सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस वह अज्ञात की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अज्ञात को तो पत्त करो मेरा अज्ञात चाहे गा तुम को और तुम्हारे पाप क्षमा करे गा निश्चय कहनामय है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० २१। २२। २३। २४। २५ ॥

समो—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा फल दिया जावे गा तो क्षमा नहीं किया जाय गा, और जो क्षमा किया जाय गा, तो पूरा फल नहीं दिया जाय गा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य दे गा तो भी अन्यायकारी हो जाय गा। भत्ता जोवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है ? क्यों कि ईश्वर की व्यवस्था अद्वैत अमिथ है कभी बदल नहीं हो सकती। अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उन को काफ़िर ठहरागा उन में खेठों से भी भिन्नता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी भिन्नता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर की ईश्वरता से बहिः कर देता है। (इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अधिया के भरे हुए हैं इसी लिये मुसलमान खोखले धर्म में हैं) और देखिये महुम्मद साहेब की कौला कि जो तुम मेरा पक्ष करो गे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करे गा और जो तुम पक्षपात रूप पाप करो गे उस को क्षमा भी करे गा इस से सिद्ध होता है कि महुम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये महुम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा बिदित होता है ॥ ४८ ॥

४९—जिसे समय अज्ञात करिखनी के कि ये मर्याद तुम्ह को अज्ञात के पक्ष में किया और मजिब किया जपद जगत की खिरी के ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० २५ ॥

समी०—भला जब आज कल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बात करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे पाये होंगे? जो कही कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे जब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चलता था उस समय उन देशों में जंगल और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इन्हीं लिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये जब विद्वान् अधिक हैं इसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी असह्य होते जाते हैं वहि को तो क्या ही क्या है ॥ ४८ ॥

५०—उस को कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया ईश्वर बहुत मक्कर करने वाला है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। पा० ३८। ४६ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा? और उस के कहने से कौन हो गया? इस का उत्तर मुसलमान सात जन्न में भी नहीं दे सकेंगे क्यों कि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जानी अपने मा बाप के बिना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है / जो धोखा खाता अर्थात् कल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। पा० ११० ॥

समी०—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो जब मुसलमानों की बादशाही बहुत भी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता? इस लिये यह बात केवल लोभ दे के मूर्खों को फसाने के लिये महा प्रत्याय की है ॥ ५१ ॥

५२—और काफिरों पर हम को सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ अल्लाह की दया बहुत पक्की है ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। पा० १३०। १३२। १४० ॥

समी०—जब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पणपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अज्ञात तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपनी पैगम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे उस अज्ञात और उस के रसूल के साथ ईमान लाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १५८ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साथी मानते हैं तो पैगंबर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अज्ञात ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक हो गया पुनः साशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समझा जाय कि महुम्मद साहब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि महुम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उन को पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ! ॥ ५३ ॥

५४—ऐ ईमान वाली संतोष करो परस्पर घासी रक्तो और लड़ाई में लगे रहो अज्ञात से डरो कि तुम कुटकारा पाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १०८ ॥

समी०—यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाई बाण थे, जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है क्या नाम मान खुदा से डरने से कुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अज्ञात की इहे हैं जो अज्ञात और उस के रसूल का कहा मानी गा वह वहिश्त में पहुँचे गा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अज्ञात की और उस के रसूल की आज्ञाभंग करे गा और उस की इहे से बाहर होजायगा वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जावे गा और उस के लिये खराब करीब वाला दुःख है। मं० १। सि० ४। सू० ४। आ० ११। १४ ॥

समी०—खुदा ही ने महुम्मद साहेब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरानही में लिखा है और ऐसी खुदा पैगंबर साहेब के साथ कैसा फसल है कि जिस ने वहिश्त में रसूल का साक्षात् कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा अतन्त्र नहीं तो साशरीक कहना अर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरीय पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५५ ॥

५६—और एक तसरु को बराबर भी अज्ञात अन्वय नहीं करता और जो भलाई होवे उस का दुगुण करे गा उस को। मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० ३० ॥

समी०—जो एक चरित्र भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुख को हिगुष क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में हिगुष या ग्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विध-रोत) शोचते हैं अज्ञाह उनको सजाह को लिखता है ॥ अज्ञाह ने उन की कमाई वस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते-हो कि अज्ञाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो वस्तु जिस को अज्ञाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८० ॥

समी०—जो अज्ञाह बातों को लिख बड़ी खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते हैं कि शयतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हाँ इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान बड़ा छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौक है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस प्रतिष्ठा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो और जहाँ पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानी से मार डाले वस्तु एक गर्हन मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग को और से हरे जो उस कोभ से होवे तुम्हारे लिये दान करदे गे जो दुश्मन को कोभ से है ॥ और जो कोई मुसलमान को जान कर मार डाले वह सदेवकाल दीकृष्ण में रहेगा उस पर अज्ञाह का क्रोध और जानत है । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८१ । ८२ ॥

समी०—यब देखिये महापक्षपात की बात कि जो मुसलमान न हो उस को जहाँ पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बहिष्ठ मिले गा ऐसे उपदेश को कुए में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसी जान होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से हिन्दुओं को अलग रह कर बेदीत सब बातों को मानना चाहिये क्यों कि उस में असत्य किंचित् मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उस को दीकृष्ण मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कही इन दोनों मतों में से किस को माने किस को छोड़े किन्तु ऐसे

मूढ़ प्रकल्पित मर्तों को छोड़ कर वेदोक्त मतस्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्य्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुण्यों के मार्ग में चलना और दुर्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से प्रलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५८-और भिक्षा प्रकट होने के पीछे जिस ने रसूल से विरोध किया और सुसलमानों से बिदह-पक्ष क्रिया-अवश्य इस सब को दोऊख में भेजेगी । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समी०-यब देखिये खुदा और रसूल की पचागत की बातें महुम्मद साहेब आदि समझे थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब न ढेकेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपनी मतनब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में इस से वे अपनाप थे इन की बात का प्रमाण आम विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

६०-जो अज्ञाह फरिशती किताबों रसूल और क्रियामत के साथ कुफ़ू करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो सोम ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ़ू में पड़िय बड़े अज्ञाह उन को कभी खमा न करेगा और न जान दिखलावे गा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३४ । १३५ ॥

समी०-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार खमा के पचात् खुदा खमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़ू करने पर रास्ता दिख लाता है ? वा चौबी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ़ू सब लोग करें तो कुफ़ू बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१-निश्चय अज्ञाह बुरे लोगों और काफ़िरी को जमा करे गा दोऊख में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अज्ञाह को और उन को वह धोखा देता है ॥ ऐ ईमान वालो सुसलमानों को छोड़ काफ़िरी को भिन्न मत बनाने । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३८ । १४१ । १४२ ॥

समी०-सुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोऊख में जाने का क्या प्रमाण ? बाह जो बाह जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेवाज़ है उन से जा कर मिल करे और वे उस से मिल करे क्योंकि :—

“याह्यौ भीतला देवौ ताहशः खरवाहनः”

जैसे जो तेसा भिसे तभी निर्बाह होता है जिस का खुदा धोखेवाज़ है उस के उपामक लोग धोखेवाज़ नहीं न हैं ? क्या दुष्ट सुसलमान जो उस से मिथता और अन्यश्रेष्ठ सुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को सचित हो सकती है ॥ ६१ ॥

६२-ऐ सांगी निबय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया वस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मायूद शर्कला है ॥ मं० १ । सि० ६ । सू० ४ । आ० १६७ । १६८ ॥

समी०-क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक शर्कातु साभी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशो के व्यापक नहीं तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं भी सकता। कहीं सर्वदेशो लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतोंने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३-तुम पर हराम किया मद्य-मदिर, कील, सूअर का मांस, जिस घर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घाटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १ ॥

समी०-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्थीक जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल हीं गे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४-और अल्लाह का अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्ती में भेजूँगा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समी०-वाह जो ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होना तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई कुछा के तुम को स्वर्ग में भेजूँगा ? यहाँ विदित होता है कि खुदा के नाम से महुम्मद साइद ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५-जिस को चाहता है समा करता है जिस को चाहें दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १६ । १८ ॥

समी०-जैसे शयतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शयतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोऊँख में खुदा जावे क्यों कि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी सेना सेनापति के आधीन रखा करती और किसी को मारती है उस को भलाई बुराई सेनापति की होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६-आशा मानी अल्लाह की और आशा मानी रसूल की ॥ मं० २ । सि० ७ सू० ५ । आ० ८८ ॥

समी०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा की "साशरीक" मानना शर्क है ॥ ६६ ॥

६०-अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करे माफ़-
लाह उस से बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । पा० ८२ ॥

समी०-किये हुए पापों का समा करना जानो पापों को करने की आज्ञा
दे के बढ़ाना है । पाप समा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर
और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पाप बर्हक है हाँ आगामी पाप कु-
छामि के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुनर्वाप पश्चात्ताप
करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं
हो सकता ॥ ६० ॥

६८-और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर भ्रूण बान्ध
लेता है और कहता है कि मेरी और वही की गई परन्तु वही उस की और
नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उताऊँ गा कि जैसे अल्लाह उता-
रता है ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ६ । पा० ८४ ॥

समी०-इस बात से सिद्ध होता है कि जब महुम्मद साहेब कहते थे कि
मेरे पास खुदा की और से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी महुम्मद
साहेब के तुल्य सीला रची हो गौ कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ की
भी पैगंबर मानो इस का हठामि और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महुम्मद
साहेब में यह उपाय किया होना ॥ ६८ ॥

६८-अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सरतें बनाईं परित्यो
ने कहा कि आदम की सिजदा करा वस उन्हीं ने सिजदा किया परन्तु शयतान
सिजदा करने वालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैं ने तुम्हें आज्ञा दी फिर किस
ने रोका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अक्का हूँ तू ने मुझ को
आम से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उस में से उतर यह तेरे
योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक डोल दे कि
कबरी में से उठाये जावे ॥ कहा निश्चय तू डोल दिये नहीं से है ॥ कहा वस
इस की कसम है कि तू ने मुझ की गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे
सीधे मार्ग पर बैठूँ गा ॥ और प्रायः तू उन को बन्धवाद करने वाला न पावे गा
कहा उस से दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा
तुम सब से होनख को भर्त्सना ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । पा० १०।११।१२।
१३।१४।१५।१६।१७ ॥

समी०-अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शयतान के झगड़े को । एक करिश्मा
ऐसा कि चपरासी हो, या वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के आत्मा को
पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी की जो पापी बना कर मर्द करने जायावा

उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शयतान भी सब को बहकाने वाला और खुदा शयतान को बहकाने वाला होनेसे यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयतान प्रत्यक्ष कहता है कि तुझे मुझे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराईयों का बहकाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों की का होसकता है अन्य ग्रह विद्वानों का नहीं और फरिशी से मनुष्यवत् बांतालाप करने से देवधारो, अल्पज्ञ, व्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसी से विद्वान् लोग इस्लाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६८ ॥

७०—नियय तुम्हारा मालिक अज्ञाह है जिस में आसमानों और पृथिवी की छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अथ पर ॥ दोनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ सं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५३ । ५४ ।

समी०—भला जो छः दिन में जगत् को बनावे (अर्थ) अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इस को न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनौश्वर्य कृत हैं इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं होसकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया मातवे दिन अर्थ पर आराम किया तो बक भी गया हांगा और अबतक सोता है वा जागा है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निक्कामा सेल सपटा और ऐश करता फिरता है ? ॥ ७० ॥

७१—मत फिरो पृथिवी पर भगड़ा करते ॥ सं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७२ ॥

समी०—यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरेखानों में जिहाद करना और काफिरों का मारना भी लिखा है अब कछो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इससे यहविदित होता है कि जब महुम्मद साहब निर्वल हुए होंगे तब उन्हींजे यह उपाय रचा होगा और जब मवल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२—इस एक ही बार अपना असा ढाल दिया और वह अजगर या प्रत्यक्ष ॥ सं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समी०—अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी भूठी बातों का खुदा और महुम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों जिहाद नहीं थे क्योंकि जैसे आँख से देखने और कान से सुनने का अन्धधा कोई नहीं कर सकता इसीसे ये वे इम्हजास की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३-यस हम ने उस पर मेह का तूफान भेजा टोटी चिचड़ी और मैदक और लोहू ॥ उस उन से हमने बदला लिया और उन का हुवा दिया दरियाब में ॥ और हम ने बनी इसराईल को दरियाब से पार उतार दिया ॥ निबय वह दोन भूँठा है कि जिसमें है और उन का कार्य भी भूँठा है । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समी०-यब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी का डरवावे कि हम तुझ पर सपों का मारने के लिये भेजेंगे ऐसा यह भी बात है । भला जो ऐसा पचपाती कि एक जातिका बुधादे और दूसरे का पार उतारे वह बधर्मी खुदा का नहीं ? जो दूसरे मतों का कि जिस में हजारों जाँड़ी मनुष्य हैं भूँठा बतलावे और अपने का सच्चा उस से परे भूँठा दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्यों कि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतफाई डिगिरी करना महामूर्खी का मत है क्या तोरित ज़ुबूर का दोन जो कि उन का था भूँठा हो गया ? या उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिस को भूँठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कौन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में था ॥ ७३ ॥

७४-यस तुझ को असबसा देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिकनी पहाड़ की और उस को परमाबु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश । मं० २ सि० ८ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समी०-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी का क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात माननीय योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५-और अपने मालिक को दीनता डरसे मन में याद कर धीमी आवाज़ से सबह को और शाम को । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० २०४ ॥

समी०-कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ ईश्वर का आरण कर अब कहिये कौन सी बात सच्ची ? और कौन सी भूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात अम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६-अब करने हैं तुझ को लूटों से कह लूटें वाली अझाह के और रसूल के और डरो अझाह से । मं० २ । सि० ८ । सू० ८ । आ० २ ॥

समी०—जो सूट मचा वे, चाकू के कर्म करें करावे और खुदा तब पेंगुव और ईमानदार भी बने यह बड़े आश्चर्य की बात है और अज्ञाह का उर बतलाती और हाकिमि बुरे काम भी करते जायें और "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। इठ छोड़ के सत्य वेदमत का पटव न करे इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—घोर काटे जड़ काफ़िरी की॥ में तुम को सहाय दूंगा साध संहस्य करि स्त्री के पीछे ३ आने वाले ॥ अवश्य मैं काफ़िरी के दिन्ही में मय डालूंगा बस मारो जपर गर्दनी के मारो उन म से प्रत्येक पोरी (संधि) पर। मं० २। सि० ८। सू० ८। पा० ७। ८। १२ ॥

समी०—बाह जो बाह। कैसा खुदा और केने पेंगुम्बर दया हीन आ सुसल्लामानी मत से भिन्न काफ़िरी को जड़ कटवावे आर खुदा आजा देव उन को गदन मारो और हाथ पग के जोड़ी को काटन का सहाय और सन्नि देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम है? यह सब प्रपंच कुरान के करता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अज्ञाह सुसल्लामानी के साथ है ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो पुकारना स्वाकार करो वास्ति अज्ञाह के और वास्ति रसूल के ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो मत खोरो करो अज्ञाह को रसूल को और मत खोरो करो अमानत अपनी को। और मकर करता आ अज्ञाह और अज्ञाह भला मकर करने वाली का है। मं० २ सि० ८ सू० ८ पा० १८। २४। २७। ३० ॥

समी०—क्या अज्ञाह सुसल्लामानी का पचपातो है? जो ऐसा है तो अधर्म करता है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा बिना पुकारि नहीं सुन सकता? बधिर है? और उस के साथ रसूल को शराज करना बहुत बुरी बात नहीं है? अज्ञाह का कोन सा खजाना भरा है जो खोरो करेगा? क्या रसूल और अपने अमानत को खोरी छोड़ कर अन्य सब को खोरो किश करे? ऐसा उपदेश अविद्वान और अधर्मियों का हो सकता है भला जो मकर करता और ना मकर करने वाली का संगो है वह खुदा कपटो कलौ और अधर्मो क्यों नहीं? इस लिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटो कलौ का बनाया होगा नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखत क्यों होतीं? ॥ ७८ ॥

७९—और लड़ो उन से यहाँ तक कि न रहें फ़ितना अर्थात् बल काफ़िरी का और होवे दीन तमाम वास्ति अज्ञाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ति अज्ञाह के है पांचवा हिस्सा उस का और वास्ति रसूल के ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। पा० ३८। ४१ ॥

समी०—ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा ने भिन्न शक्ति भंग करता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये यह मज़हब कि अक्बार और रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के आल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो ड़ाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदारी में बड़ा लगाता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और शक्ति भंग करके मनुष्यों के दुःख देने के लिये कहाँ से आया ? जो ऐस २ मत जगत् में प्रचलित न हों तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७८ ॥

८०—और कभी देखे जब काफ़िरी को फ़रिश्ते कब्ज़ करते हैं मारते हैं सुख उन के और पीठे उन की और कहते खो आज़ाब जल ने का ॥ हम ने उन के पाप से उन को मारा और हम ने फिराबो न की कौम को डुबा दिया और तैयारी करो वास्ते उन के जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ८ । आ० ५० । ५४ । ५८ ॥

समी०—क्यों जो आज कल कस ने कम आदि और इंग्लैण्ड ने मित्र की दुर्दशा कर डाली फ़रिश्ते कहाँ सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता लुवाना या यह बात सच्ची हो तो आज कल भी ऐसा करे जिस से ऐसा नहीं होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसा बुरी आशा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक कर्म करो ऐसी आशा । वहान् और धार्मिक दवालों की नहीं हो सकती फिर लिखते है कि खुदा दयालु और न्यायकारो है ऐसा बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर असते हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ नहीं किफ़ायत है तुम को अक्बार और उन की जिन्हीं ने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रग़वत प्रजात् चाह चल्कारे मुसलमाना को ऊपर लड़ाई के भी हों तुम ने से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करे दो सो का ॥ बस खाओ संस बलु से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और ड़रो अक्बार से वह जमा करने वाला दयालु है ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ ॥

समी०—भला यह कौन सी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसो का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो प्रजा में शक्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदावली

को हलाल बन लावे और फिर उसी का नाम जमावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी को भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य अभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहें गी बीच उस के अज्ञात समीप है उस के पुण्य बड़ा ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापी अपनी को और भाइयों अपनी को मित्र जो दोस्त रखें कुफ्र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अज्ञात में तसली अपनी ऊपर रहस्य अपनी के और ऊपर मुसलमानों के ॥ और उतारे लश्कर नहीं देखा तुम ने उन को और अज्ञात किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरी को ॥ फिर २ पावे गा अज्ञात पीछे उस के ऊपर ॥ और लड़ाई करी उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समी०—भला जो बहिश्त वालों के समीप अज्ञात रहता है तो सर्व व्यापक क्योंकर हो सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो कृष्टि करता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । और अपनी मा, बाप, भाई और मित्र को कुछवाना केवल अन्याय की बात है हाँ जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उन को सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तोषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सब हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरी को दण्ड देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहाँ गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलाजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम बार देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पड़ जावे तुम को अज्ञात अज्ञात अपनी पास से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ५२ ॥

समी०—क्या, मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बमगये हैं कि अपनी हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मतवाला को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे जोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय है ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गबरगंड राजा कोसो व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मन का मानने हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अज्ञात में ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्त चलती हैं नीचे उन के से नहरें सदैव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अज्ञात की ओर बड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा ॥ बस ठहरा करते हैं उन से ठट्ठा किया अज्ञात ने उन से । मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ७२ । ८० ॥

समी०—यह खुदा के नाम से जो पुख्तियों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन देते तो कोई महुम्मद साहेब के आलम में फसता ऐसे ही अन्यमतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा कियाजा करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेत है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया उन्होंने मे साथ धन अपने के तथा जान अपने के और इस्ती लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रखी अल्लाह ने अपर दिसी उनके के वसवे नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ८८। ८२ ॥

समी०—अब देखिये मतलब सिंधु की बात कि बेही भले हैं जो महुम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जानहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिसी पर मोहर लगा के रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है ! ! ! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उन के से खैरात कि पवित्र करतू उन को अर्थात् बाहरी और छुड़ करे तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जाने उन की और माल उन के बढ़ते कि वास्तं उन के बलिष्ठ है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मरजावेंगे ॥ मं० २। सि० ११। सू० ८। आ० १०२। ११० ॥

समी०—बाह जो बाह ! महुम्मद साहेब आप ने तो गोकुलिये गुसाइयों की बराबरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है। बाह खुदा जो आपने अच्छी सीदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य ग़रीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथों को मरवा कर उन निर्दयी मनुष्यों को खर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदई में बड़ा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में घुणित हो गया ॥ ८६ ॥

८७—ऐ लोगो जो ईमान लागे हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफ़िरी से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे हड़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाशों में डालेजाते हैं हर वर्ष के एक बार या दो बार फिर वे नहीं तोबा करते और न वे शिष्टा पकड़ते हैं ॥ मं० २। सि० ११। सू० ८। आ० १२२। १२५ ॥

समी०—देखिये ये भी एक विश्वासवान को बातें खुदा मुसलमानों को सिख लाता है कि यहाँ पड़ोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी सड़ाई या घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराईयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अक्काह है जिस ने पैदा किया अम्समन्नी और पृथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर्थ के तद्बीर कर्ता है काम की ॥ अं० २ । सि० ११ । सू० १० । आ० २ ॥

समी०—आसमान आकाश एक और बिना बना बनादि है उसका बनाना निश्चय से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थविद्या को नहीं जानता था। क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो "हो मेरे हुक्म से और हो गया" जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होना तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता? और जब काम की तद्बीर करता है तो ठोक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तद्बीर करेगा? इस से विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वाली जंगली खीरों में यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिका और दया वास्ते मुसलमानों के । अं० २ । सि० ११ । सू० १० । आ० ५५ ॥

समी०—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है? दूसरों का नहीं? और पक्षपाती है। जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारी को कहते हैं तो उन के लिये शिका की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नो को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठावे जाओगे तुम पीछे खलु के । अं० २ । सि० ११ । सू० ११ आ० ७ ॥

समी०—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो खलु पीछे उठाता है तो दौड़ा सुपुर्द रखना है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया है पृथिवी अपना पानी निगलना और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया । और ऐ कौम यह है निसानी जंटनी अक्काह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच पृथिवी अक्काह के खाती फिर । अं० २ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समी०—क्या खड़बे पन की बात है। पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं? वाह जो वाह! खुदा जंकटनी भी है तो जंट भी होगा। तो हाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे। और खुदा का जंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है? क्या जंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबावी को सी घसड़ घसड़ खुदा के घर में भी हरे ॥ ८१ ॥

८२—और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहे आसमान और पृथिवी ॥ और जो लोग सुभागी हुए उस बहिष्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहे आसमान और पृथिवी ॥ मं० २। सि० १२। सू० ११। आ० १०५-१०६ ॥

समी०—जब दोऊख और बहिष्त में क्रियामत के पश्चात् सब लोग जाये गे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेंगे? और जब दोऊख और बहिष्त के रहने को आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहें गे बहिष्त वा दोऊख में यह बात झूठी हुई ऐसा कबन अविद्वानों का हंता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—जब यूसुफ ने अपनी बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० २। सि० १२। सू० १२। आ० ४ से ५८ तक ॥

समी०—इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ८३ ॥

८४—अज्ञाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमानों को बिना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर पर्य के आकाश वर्तने वाला किया सर ॥ और चांद को ॥ और वही है जिस ने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी उस बहे नाले साथ अन्दाज अपनी के ॥ अज्ञाह खोलता है भोजन को वास्ते जिस को चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३। सि० १३। सू० ११। आ० २। ३। १७। २६ ॥

समी०—सुसज्जमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो शुबह न होंगे से आसमान को खंभे लगा ने को कहा कहानों कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्थरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेषविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह नहीं न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेष की विद्या को भी नहीं जानता था। और जो बिना अच्छे दुर कामों के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट है ॥ ८४ ॥

८५—कह निश्चय अज्ञाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्क अपनी उस मनुष्य को बन्धू करता है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २० ॥

समी०—जब अज्ञाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अपनी बढकाने से बुरा कहता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं ? और बढकाने के पाप से दोषझा क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ८५ ॥

८६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को क्यों जो पक्ष करिगा तू उन को इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिदायत लेना । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २० । ४० ॥

समी०—कुरान किधर को और से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह बान सब है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक बस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता सभी को होती है जो मनुष्यवत एकदेशी हो और हिदायत लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अन्यत्र मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ८६ ॥

८७—और किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरने वान ॥ निश्चय पादमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १४ । आ० २१ । २४ ॥

समी०—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिर तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान में शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दोखते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ८७ ॥

८८—बस ठोक कंक में उस को और फूंक दूं बीच उस के कह अपनी से बस गिर पड़ी वास्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रस मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू मैं भुक्त को अवश्य जोनत दूंगा मैं वास्ते उन के बीच पृथिवी के और गुमराह कंक गा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० २८ । ३८ से ४६ तक ॥

समी० जो खुदा ने अपनी कह पादम साहिब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीर क्यों किया ? अब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुफ क्यों नहीं ? क्यों कि तुम लोग बहकावे वाले दो शयतान मानते हो ता खुदा ने भी शयतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर भी उस को दण्ड दे कर कौन क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ८८ ॥

८८—और नियम भेजे हम ने बीच हर उम्मत के पैगंबर ॥ जब चाहते हैं हम उस को यह कहते हैं हम उस को हो बस हो जाती है ॥ सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ३५ । ३८ ॥

समी०—हां सब कीर्मी पर पैगंबर भेजे हैं तो सब लोग भी कि पैगंबर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं । सिवाय तुम्हारे पैगंबर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है आ सब देश में पैगंबर भेजे ता आर्यावर्त में कौन सा भेजा ? इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो गा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती खुदा का हुक्म क्यों कर बना सके गा ? और सिवाय खुदा के दूसरी कोऊ नहीं मानते तो सुना किस ने ? और हां कौन सा गया ? ये सब अविद्या की बातें ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं ॥ ८८ ॥

१००—और नियम करने हैं वास्तु अज्ञात के बेटियां पवित्रता है उस को और वास्तु उन के है जो कुछ चाहे ॥ कसम अज्ञात की अवश्य भेजे हम ने पैगंबर ॥ सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समी०—अज्ञात बेटियों से क्या करे गा ? बेटियां तो किसी मनुष्य की चाहिये । क्यों बेटे नियत नहीं किये जाने ? और बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण है ? बताइये ? कसम खाना भूठों का काम है खुदा की बात नहीं क्यों कि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता है वही कसम खाता है सच्चा लोगन्द क्यों खावे ? ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अज्ञातों ऊपर दिली उन के और कारी उन के और आखी उन की के और ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और पूरा दिया आवे गा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समी०—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारे गये ? क्यों कि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जाय गा म्यूनाधिक नहीं, भला उन्हीं ने श्रतंत्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के करार ने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन का फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो जमा किस बात की को जाता है और जो जमा को जाता है तो 'अन्ध' कह जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निरुद्धि की-करी का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हम ने दीनार को वास्ते काफिरों के चेहरे में अन्धक स्थान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का दोष गर्दन उस की के और निकालेंगे हम वास्तु उस के दिन किया मत के एक किताब कि देखे गा उस को खुला हुआ ॥ और बहुत मारे उमान कुरान स पोछे नूर के ॥ मं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । अ० ७ । १२ । १६ ॥

समी० यदि काफिर वे ही है कि जो कुरान पैगंबर और कुरान के कहे खुदा सातवें आसमान और नमाज आदि का न मानें और उर्ली के लिये दीवाने होवे तो यत्र बात केवल पक्षगत की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह बहुत सङ्कल्पन की बात है कि प्रत्येक को गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक को भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इस का प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनर्था के निर्भी, निर्भी आदि पर मोहर रखना और पापों का जमा करना क्या लेन मचाया है कियामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज कल यह किताब कहाँ है ? क्या साक्षकार को वही समान लिखना रहता है ? यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्वजन्म ही तो जीवा के कर्म हो नहीं हो सका तो फिर कर्म को क्या क्या लिखी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्धाय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उन को दुःख सुख क्या दिया ? जा कहाँ कि खुदा को मरजो तो भी उस ने अन्धाय किया अन्धाय उसी को कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःख सुख रूप फल म्यूनाधिक देना और उस समय खुदा ही किताब पढ़े गा वा कोई सरिश्तेदार सुनावे गा जो खुदा ही ने दीर्घ काल सम्बन्धी जीवों की बिना अपराध मारा तो वह अन्धायकारी हो गया जो अन्धायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०२-घोर दिया हमने समूह को जंटनी प्रमाण। घोर-बड़ का जिस को बड़का सके। जिस दिन बुलावे ये हम सब लोनों को साह पेशवाओं उन के के बम जो कोई दिया गया समझनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के। मं० ४। सि० १५। सू० १७। आ० ५७। ६२। ६८॥

समी०-वाह जो जितनी खुदा की साख्य निशानी हैं उन में से एक जंटनी भी खुदा के हीमें में प्रमाण पेशवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है। जबकियामतकी अर्थात् प्रलय हीमें न्याय करनी करानेकेलिये पैगंबर और उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौड़ा सुपुर्द रहें और दौड़ासुपुर्द सब को दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय। इसलिये प्रीति न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है जब तो प्रीतिपार का न्याय ठहरा जैसे को? न्यायाधीश कहें कि जब तक पचास वर्ष तक के घोर और साह कार इकठे नहीं तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसाही बड़ हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौड़ा सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मन्त्रति देखो जिस में लगमाच भी मिलजुब नहीं होता और अपन २ कर्मकार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाने रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तत्त्व रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की भाँस है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनी वाला ईश्वर कभी हो सकता है? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४-ये लोग वाहन उन के हैं वाग हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उन के से नहरें गहिना पहिनाये जावेगे बीच उस के कगन सोन के से और पीशाक पहिने की वस्त्र हरित लाही को से और ताफते को से तलिये किये हुए बीच उस के ऊपर तख्ती के अच्छी है पुष्प और अच्छी है बहिमत लाभ उठाने की। मं० ४। सि० १५। सू० १८। आ० २०॥

समी०-वाह जो वाह। वा कुरान का खर्ग है जिस में वाग गहने, कपड़े, गहरी, तलिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहाँ बिचार करे तो वहाँ से वहाँ सुखलुभाओं के बहिमत में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह कि कर्म उन के चलने वाले और फल उन का चलने और जो जोठा निख खावे तो थोड़े देन में विश्व के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगों में तो उन का सुखही दुःख रूप हो जाय गा इस लिये महाकाल पर्यंत मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह वस्तियाँ हैं कि मारा हमने उन को जब बताया किया उन्होंने ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४ । मि० १५ । सू० १८ । पा० ५७ ॥

समी०—भला सब वस्ती भर पायी भी होसकती है ? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का बताया देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इस से दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकशों में और कुफ्र में ॥ यहाँ तक कि पहुँचा जगह डूबने सूर्य की पाया उस को डूबता था बीच चरमे बीचड़ के ॥ कहा उन ने ऐ जलकरनेन निखय याजज माजज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ मं० ४ । मि० १६ । सू० १८ । पा० ७८ । ८४ । ८२ ॥

समी०—भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है । शंका से डरा कि लड़की के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें ? यह कभी ईश्वर की बात नहीं होसकती । अब आगे की भविष्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाला सूर्य को एक भील में राति को डूबा जानता है फिर प्रातः काल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूबसके गा ? हम से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल जगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविद्वद् बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी भिष्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानत ? अब देखिये खुदा का बताया आपही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजून माजून को पृथिवी में फसाद भी करन देता है यह ईश्वरता की बात से विद्वद् है इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मध्यम का जब आपही लोगों अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उन से इधर पर्दा बस भेजा हमने कः अपनी को अर्थात् परिश्रमाबस सरत पकड़ी वास्तु उस के आदमी पृष्ठ की ॥ कहने लगी निखय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुझ से जो है तू परहङ्गार ॥ कहने लगा सिकय इस के नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मासिक मेरे के से तो कि दे आज में तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्तु मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया तुझ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ बस गर्भित हो मेरे मास उस के और जा पड़ी सास उस के मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । पा० १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समी० अब बुद्धिमान् निवार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हैं। सफरन दूसरा यह अन्याय कि वह मर्त्यम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गर्भवती किया यह अन्याय से बिकट बात है। यहाँ अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन की लिखना उचित नहीं समझा ॥१०७॥

१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानों को ऊपर काफिरों के बहकाते हैं उन को बहकाने कर ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । पा० ८१-॥

समी०-जब खुदा ही शयतानों को बहका देने के लिये भेजा है तो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानों को क्यों कि यह खुदा के हुक्म से मन्न होता है इस का फल खुदा की होना चाहिये जो मन्न न्यायकारी है तो उस का फल दोऊख पाप ही भोगे और जो न्याय की छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥

१०९-और निश्चय समा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के ताँका की और ईमान लाया कर्म किये उसके फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २० । पा० ८८ ॥

समी०-जो तोबा से पाप समा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाला है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ जाता है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने में होसिला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं होसकता ॥ १०९ ॥

११०-और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । पा० ३० ॥

समी०-यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों हिल जाती है ? ॥ ११० ॥

१११-और दिखादी हमने उस औरत को और रक्षा की उस ने अपनी गुच्छा संयोग को बख फूंक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । पा० ८८ ॥

समी०—ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो प्रति प्रशंसा होती जैसी वेदों की १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तू ने कि अल्लाह की सज्जाद करने हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र गारे और पहाड़ लस और जानवर पड़नाये जावे गे बीच जम के कंगन सोने से और मोती और पहिनाया उनका बीच उस के रेशमी है ॥ और पवित्र रस घर में की वास्ते मिर्द फिरमि वालों के और खड़े रहने वाला के ॥ फिर चाहिये कि दूर कर मेल अपने और पूरी कर भेटे अपनी और चार और फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करे ॥ मं० ४ । मि० १७ । सू० २२ । आ० १८ । २३ । ५ । २८ । ३३ ॥

समी०—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर का जानही नहीं सकते फिर वे उस की भाँति क्योंकर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कहा नहीं हो सता किन्तु इसो भ्रांत का बनाया हुआ दोखता है बाह बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहाँ सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने का मिले यह बहिष्कृत यहाँ के राजाओं के घर से अधिक नहीं दोख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो वह -स- घर में रहना भी चाँगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्ती का खगडन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं की मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मंदिर वाले और भंडय दुर्गा के सडग हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ क्योंकि मर्तियों से ममजिद बड़ा बुत् है इस से खुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुगकी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कियामत के उठाये जाओ गे ॥ मं० ४ । मि० १८ सू० २३ । आ० १६ ॥

समी०—कियामत तक मुर्दे कावर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हें में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्ध रूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापभागी हैं गे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देवे गे ऊपर उन के जवाने जम की और हाथ उन के और पाँव उन के साथ उस वस्तु के कि ये कर्ते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप है

और दीप बीच कंदील शीशी के हैं वह कंदील मानीं कि तारा है चमकता रोश न किया जाता है दीपक हल सुवारिक जेतन के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समोप है तल उस का रोशन हो जावे जो न लगे ऊपर रों नौ के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । पा० २२ । २४ ।

समी०—हाथ पग आदि जड़ होने से मवाही कभी नहीं ले सकते यह बात सृष्टि क्रम से बिबुध होने से मिथ्या है क्या खुदा भागी बिजुली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में से वह है कि भी चलाता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आजापालन करे अल्लाह की रसूल उस के की ॥ कह आजापालन करे खुदा की रसूल उस के की ॥ और आजा पालन करो रसूल को तो कि दया किये जाओ । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । पा० ४४ । ५१ । ५२ । ५५ ॥

समी०—यह कौनसी फ़िलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में अब तत्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल भविष्या की बात है । जब अल्लाह के साथ पैगंबर का आजापालन करना होता है तो खुदा का शरीर हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लांगरोंक कुरान में लिखा और कहने का ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन जो फट जावेगा आसमान साथ बदली के और लतारे जावेंगे फरिश्ते ॥ बस मत कहा मान काफ़िरी का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराईयों उन को की भलाईयों से ॥ और जो कोई तोबा करे और कर्म करे अच्छे बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की । मं० ४ । सि० १८ । सू० २५ । पा० २४ । ४८ । ६० । ६८ ॥

समी०—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदली के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुसलमानों का कुरान शांतिभंग कर मंदर भगड़ा मचाने वाला है इसी लिये धार्मिक विद्वान् लोग इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का बदला बदला हो जाय क्या यह तब और उड़द की भी बात भी पसंदा हो जावे तोबा करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये सब बातें बिद्या से बिबुध हैं ॥ ११६ ॥

११७-वही की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दों मेरे की निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ वस भेजे लोग फिरोन ने बोच नगरी के जमा करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस में पैदा किया मुझ को वस वही मार्ग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को ॥ और वह पुरुष की आज्ञा रखना हूं मैं यह कि समा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन क्रियामत के ॥ मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समी०-जब खुदा ने मूसा को और वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और महुम्मद साहब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्यों कि परमेश्वर की बात सदा एक सी और बेभून होती है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूल युक्त माना जाय गा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने कुछ अर्थात् जोब पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उन का कभी नाश कभी अभाव भी होगा जो परमेश्वर की मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये परन्तु उन से एक को उत्तम और दूसरे को निम्न जैसा कि राजा और कगले को अष्ट निम्न भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर होखिलाने पिलाने और पथ कराने वाला है तो रोग हो न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होतें हैं यदि खुदा ही रोग छुड़ा कर आराम करगे वाला है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिये यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य हों तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं । यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि अन्ध जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस को कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप समा और न्याय क्रियामत की बात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर पाप युक्त हीगा यदि समा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी में होने वच नहीं सकती है ॥ ११७ ॥

११८-नहीं तू परन्तु आदमी मानन्द हमारी वस ले या कुछ निशानी जो है तू सही से ॥ कहा यह जंटनी है वास्ते उस के पानी पाना है एक बार । मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० १५० । १५१ ॥

समी०-भला इस बात की कोई मान सकता है कि पटथर में जंटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिराई ने इस बात को मान लिया और जंटनी की

निजामी ऐनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इस में न होती ॥ ११८ ॥

११८-ऐ मूसा बात यह है कि निखय मैं अज्ञाह हूं मालिक ॥ और डाल दे असा अपना वस जब कि देखा उस को हिलता था मानो कि वह सांप है ऐ मूसा मत डर निखय नहीं डरते सभीप मेरे पैगम्बर ॥ अज्ञाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अर्थ बड़े का ॥ यह कि मत सरकारों करो ऊपर मेरे और चले आशों मेरे पास सुसलमान होकर । मं० ५ । सि० १८ । सू० २७ । आ० ८ । १० । २६ । ११ ॥

समी०-और भी देखिये अपनी मुख आप अज्ञाह बड़ा जबर्दस्त बनता है अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करना अष्ट पुरुष का भी काम नहा, खुदा का क्यों कर हा सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को बंध कर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठे । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्थ र्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है यदि सरकारों करना बुरा है तो खुदा और महुम्मद साहेब ने अपनी स्मृति से पुस्तक क्यों भर दिए ? महुम्मद साहेब ने अपनी का मारे इस से सरकारों हुई वा नहीं ? । यह कुरान पुनर्कृत और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११८ ॥

१२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमी हुई और वचने जाते है मानिन्द चलने बादलों को कारीगरी अज्ञाह कि जिसने दृढ़ किया हर वस्तु का निखय वह खूबदार है उस वस्तु के कि करते हो । मं० ५ । सि० २० । सू० २७ । आ० ८० ॥

समी०-बहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खूबदारी शयतान बागी को न पकड़ने और न दंड देने से है । विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२० ॥

१२१-वस सुष्ट मारा उस को मूसा ने वस पूरी की पाय उस की ॥ कहा ऐ रव मेरे निखय मैंने अन्याय किया जान अपनी को वस समा कर सुझ को वस समा कर दिया उस को निखय वह समा करने वाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है । मं० ५ । सि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

समी०—यह अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य को हत्या किया करे और खुदा समा किया करे ये दोनों अन्यायकारी है वा नहीं ? क्या अपना इस्का ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उस ने अपनी इस्का ही से एक को राजा दूसरे को कागल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्खादि किया है? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने में यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दो हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई करना जो भगवन्ना करे तुम्ह में दोनों यह कि शरीक लावे तु साथ मेरे उस वस्तु को कि नह, वारुन तेरे साथ उस के ज्ञान वस मत कहामान उन दोनों का तर्फ मेरो है ॥ और प्रवश्य मेना हम ने नह को तर्फ कौम उस के कि वस रह जाय उन के हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं० ५ । मि० २० । २१ । सू० २६ । आ० ० । १३ ॥

समी०—माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीक करके के लिये कहे तो उन का कृपा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने को आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये यह बात आधो अच्छी और आधो बुरी है । क्या नह आदि पैगम्बरों की खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अज्ञात पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उस को फिर उसी की ओर फेर जायेगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात् खड़ी हो गा क्रियामत निरास होंगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे वस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेजें हम ए बाग वस देखें उस खेती को पौकी हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अज्ञात ऊपर दिनों उन लोगों के कि नहीं जानते । मं० ५ । मि० २१ । सू० २० । आ० १० । ११ । १४ । ५० । ५८ ॥

समी०—यदि अज्ञात दो बार उत्पत्ति करता है तोमरो बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठारहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निरास हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किए जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरोंका ही प्रयोजन है यदि बगोचे

में रखना और गृहकार पहिराना ही सुसज्जमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहाँ माली और सुनार भी होंगे यथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसीको काम गड़ना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिष्कृत से चोरी करने वालों को दोऊख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिष्कृत में रहेंगे यह बात भूँठ ही जायगी जो किसानोंकी खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय डेना अपना वमंड प्रसिद्ध करना है यदि अज्ञान ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी बही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही प्रस को होवे ॥ १२२ ॥

१२४-ये आयतन हैं किताब हिकमत वाले की ॥ उत्पन्न किया आत्मानों को बिना सुनून अर्थात् खंभे के देखते हो तम उर्म को और डालि बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिस जावे ॥ क्या नहीं देखा तूने यह कि अज्ञान प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किशतियां चलती हैं बीच दर्या के साथ निशानतीं अज्ञान के तो कि दिख लावे तम को निशानियां अपनी ॥ सं० ५ । मि० २१ । सू० २१ । आ० १ । ८ । २८ । ३० ॥

सुमी०-बाह जी बाह ! हिकमत वाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या के बिरुद्ध आकाश को उत्पत्ति और उस में खंभे लगा ने की शंका और पृथिवी की स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना छोड़ी सो विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिकमत देखो कि जहाँ दिन हैं वहाँ रात नहीं और जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े प्रविधानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्या बिरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशलदि से चलती है वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी खूब जाय वा नहीं इस लिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५-तद्वीर करता है काम की आममान से तर्क पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तर्क उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उनवर्षों

से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जान ने वाला गैब का और प्रत्यक्ष का शास्त्रिक दयालू ॥ फिर पण्ट किया उस को और फंका वीज रुइ अपनी से ॥ कह कवज करे गा तुम को फरिश्ता भीत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उस को परन्तु मिह हुई बात मेरी और मे कि अवश्य भरीं गा जो दोऊन जिनो और आदमियों मे इकट्ठे ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । पा० ४ । ५ । ७ । ८ । ११ ॥

समी०—अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्य वत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रवृत्त करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एक देशी हो गया । आप आस्मान पर टंगा बैठा है । और फरिश्तों को दौड़ाता है । यदि फरिश्ते रिश्तत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जायें तो खुदा की क्या मान्य हो सकती है ? मान्य तो उस को हो कि जो सर्वश्र तथा सर्वव्यापक हो भी तो है ही नहीं । होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कड़े लोशों को कड़े प्रकार से पबोला लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रवृत्त करने से सबे शक्तिमान भी नहीं । यदि भीत का फरिश्ता है तो उस फरिश्त का भारने वाला कौन सा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमर पन में खुदा क बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दोऊन भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोऊन भर के उन को दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्याय कारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में ही न वह विद्वान् और ईश्वर ज्ञात और जो दयान्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागता तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कतल से ॥ ऐ बीबीयो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्तु उस के अज्ञाव और है यह ऊपर अस्ताह के सहस्र । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३३ । पा० १६ । ३० ॥

समी०—यह महुम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखाया हो गा कि सड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने मे भी न डरे ऐश्वर्य बडे मजहब बढा लेवे । और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज हो कर आवे ? बीबीयों पर अज्ञाव हो और पैगम्बर साहेब पर अज्ञाव न होवे वह किस घर का न्याय है ? ॥ १२६ ॥

१२७-घोर घटकी रही बीच घरीं अपनी के प्राज्ञापान करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इस के नहीं ॥ बस अब अदा कर लो जेदने हाजित उसे व्याह दिया हमने तुम्ह से उस को तौकि न होवे ऊपर ईमान वाली के तंगी बीच बीबियों से ले पालकीं उन के के जब अदा कर ले उन से हाजित और है पाप्मा खुदा की को गई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस बसु के ॥ नहीं है महुअद बाप किसी सुर्दे का ॥ और हलास की स्त्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ठोक देवे तू जिस को चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप ऊपर तरे ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करां घरीं में पैगम्बर के ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । पा० ३३ । ३७ । ३८ । ४० । ४७ । ४८ । ५० ॥

समी०—यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कैद के समान रहें और पुत्र खल्ले रहें क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में अमण करना, सृष्टि के धर्मिक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विधवा कर सयलाना और विधवां होते हैं अल्लाह और रसूल की एक अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दानों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्चे और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शयतान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? बाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान की जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट है ऐसी सोला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि महुअद साहेब बड़े विषयी थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे को स्त्री को जी पुत्र को स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी माने करने वाले का खुदा भी पक्ष पाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों से जो जंगली भी होगा वह भी बेटे को स्त्री का छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी के विषयासक्ति को लौटा करने में कुछ भी अटकाव नहीं होगा । यदि नबी किसी का बाप नथा तो कैद (लेपालक) बेटा किस का था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में हाल में से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सकता । कदा भी कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निवाह करना चाहे तो भी हलाल है और यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और महुअद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हों तो कभी न छोड़ सके । जैसे पैगम्बर के घरीं में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करे तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी

के घर में प्रवेश न करे' क्या नबी जिस किसी के घर में चाहे निःशुश्रूक प्रवेश करे? और माननीय भी रहें? भला कौन ऐसा हृदयका मन्वा है कि जो इस कुरान की ईश्वर कृत और महम्मद साहिब की पैगम्बर और कुरानात् ईश्वर की परमेश्वर मान सके बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्ति ग्रन्थ धर्म विरुद्ध बातों से युक्त इस मत की अर्बदेश निवासो आदि मनुष्यों ने मान लिया । ॥ १२७ ॥

१२८-नहीं योग्य बास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दे। रसूल की यह कि निकाह करो। बोधियीं उस की जो पोछे उस के कभी निश्चय यह है समीप अज्ञाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अज्ञाह का और रसूल उस के की लानत की है उन को अज्ञाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों की और मुसलमान औरती की बिना इस के बुरा किया है उन्हें ने बस निश्चय उठाया उन्हें ने बोहतान अर्थात् भूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहाँ पर दे आवे पकड़ने जावे कृतल क्रिये जावे खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन को त्रिगुणा अज्ञाव से और लानत से बड़ी लानत कर। म०। ५। सि० २२। सू० ३३। आ० ५। ५४। ५५। ५८। ६५ ॥

समी०-वाह क्या खुदा अपनी खुदाई की धर्म के साथ दिखला रहा है? जैसे रसूल की दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका? क्या किसी के दुःख देने से अज्ञाह भी दुःखी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अज्ञाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अज्ञाह और रसूल जिस की चाहे दुःख देवे? अन्य सब को दुःख देना चाहिये जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह गहर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े ही ने जैसा यह कि अन्य लोग जहाँ पाये जावे मारे जावे पकड़े जावे लिखा है वैसे ही मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों की यह बात बुरी लगेगी वा नहीं? वाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुःख दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिवा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥

१२६-प्रार असाह दह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती है बादलों को बस हाँक लेते हैं तर्फ़ शहर मुरदे को बस जोषित किया हम में साध उस के पृथिवी को पोछे मृत्यु उस को के इसी प्रकार कब्रों में से निकालना है॥ जिस में उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महनत और नहीं लगती बीच उस के माँदगी ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ८ । ३५ ॥

समी०-वाह क्या फ़िलासफी खुदा की है भेजता है वायु को बह उठाता फिरता है बादलों को और खुदा उस से मुर्दों को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं होसकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एक सा होता रहता है । जो घर होगा वे बिना बनावट के नहीं होसकते और जो बना वट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियाँ से विषय भोग करता है उस को क्याही दुर्दशा होती होगी ? इस लिये सुसत्त्वानों का रहना वहिश्त में भी अख दायक सदा नहीं होसकता ॥ १२८ ॥

१२७-कसम है कुरान हक़ को निश्चय तू भेज हुआँ से है ॥ उस परमार्ग सौध के उतारा है ग़ालिब दयावान में । मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० १ । २ ॥

समी०-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस को सो-गंद क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथन माच है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सोधामार्ग वही होता है जिस में सत्यमानना, सख बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्यायधर्म का आचरण करना, आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न सुसत्त्वानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैग़र महुम्मद साहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान और शुभ गुण युक्त क्यों न होते ? इस लिये जैसी कूजड़ी अपने बेरों को खड़ा नहीं बतलातो वैसी वह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१-और फ़ूँका जावेगा बीच मूर के बस नागहाँ वह कब्रों में के मालिक अपने को दोड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे बाँव उन के साध उस वस्तु के कमतेये ॥ सिबाय इस के नहीं कि आशा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है । मं० ५ सि० २३ सू० ३६ आ० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समी०—अब सुनिये ऊट पटांग वार्ते पग कभी गवाही दे सकता है? खुदा के सिवाय उस समय कौन वाजिस को आशा हो? किस ने सुनी? और कौन बन गया? यदि न हो तो यह बात झूठी और जो हो तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं हो और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिर क्या जावे गा उस के ऊपर पियासा शराब कुछ का ॥ सपेद मज्जा देने वाली वास्ते पीने वाली के ॥ समीप उन के बैठो हों गो नीचे आख रखने वालियां ॥ सुन्दर आंखों वालियां मानीं कि ते अंडे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अबश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति दो हम में उस को और लोगों उस के को सब को ॥ परन्तु एक बुद्धिया पीछे रहनी वाली में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ सं० ५ । सि० २३ । सू० ३० । पा० ६३ । ४४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समी० कहीं जो यहा पे मुसल्मान लोग शराब की बुग बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो नदियां को नदियां बहती हैं? इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना कुड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के स्वर्ग में बड़ी मुराबो है। मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा। और बड़े २ रोग भी होते होंगे। यदि शरीर वाले होंगे तो अबश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भांग विकाम हो न कर सकेंगे। फिर उन के स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाइबिल में लिखा है कि उस से उस की लड़कियों ने समागम कर के दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानत हो वा नहीं? जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मान ना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के संगियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भा वैसा ही है, क्योंकि बुद्धिया को कहानी कहनी माला और पक्षपान में दूसरों की मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसल्मानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३—वर्हिस्ते के सत्ता रहन की खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उन के ॥ तकिये किये हुए बीच उन के मंगावे गो बीच दूध के मेवे और पीस की वस्तु ॥ और समीप होंगे उन के नीचे रखने वालियां दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिजदा किया करिहीं में सब में ॥ परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों से ॥ ऐ शयतान किस वस्तु ने रोका तुम्ह को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया में ने साथ दो नूं हाथ अपनी के क्या अभिमान किया तुम्हें वा था बड़े अधिकार वाली से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से

उत्पन्न किया तूने मुझ को आग से उम को मट्टी से ॥ कहा बस निकल इन पा-
समानों में से बस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय जपर तेरे ज्ञानत है मेरी
दिन जज्ञा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढोल दे उस दिन तक कि उठाये जावे
गे मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढोल दिये गयीं से है ॥ उस दिन समय ज्ञात
तक ॥ कहा कि बस काम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा उन को
में डकट्टे ॥ सं० ६ । सि० २३ । सू० ३८ । पा० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ ।
६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ ॥

समी०—यदि वहाँ जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरे मकानादि लिखे हैं
वैसे हैं तो वे न सदा में थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता
है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा, जब वह
बहिष्त को न रहेगा तो उम में रहने वाले मदा क्यों कर रह सकती है ? क्यों कि लिखा
है कि गादी तकिये में वे और पीने के पदार्थ वहाँ मिलेंगे इस से यह सिद्ध हो
ता है कि जिस समय मुसलमानों का मजहब चला उस समय पूर्व देश विशेष
धनाढ्य न था इसी लिये महुम्मद साहेब ने तकिये आदि को कथा बना कर
शरीकों को अपने मत में फसालिया । और जहाँ स्त्रियाँ हैं वहाँ निरन्तर सुख
कहाँ ? व स्त्रियाँ वहाँ कहां से आई हैं ? अथवा बहिष्त को रहनेवालों है यदि आई
हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहनेवालों है तो क्या मत के पूर्व क्या करती थी ?
क्या निकामी भानो उमर को बहा रही थी ? अब देखिये खुदा का तेज कि
जिस का हुक्म अन्ध सब फरिश्तों ने माना और आदम साहेब को नमस्कार
किया और शयतान ने न माना खुदा ने शयतान से पूछा कहा कि मैंने उस को
अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इस से सिद्ध होता है कि
कुरान का खुदा दो हाथ वाला भेनुष था इस लिये वह व्यापक वा सर्वशक्ति-
मान् कभी नहीं हो सकता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ
इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आनमान ही में खुदा का घर है ? पृथिवी
में नहीं ? तो कबि को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से
वासुदेव में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर का
है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिष्त का जिम्मेदार था खुदा ने
उस को ज्ञानत धिकार दिया और कैद कर लिया और शयतान ने कहा
कि हे मालि ॥ मुझ को कियामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कियामत के
दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा ने कहा है कि अब मैं खूब
बहकाऊगा और भूदर मचाऊगा तब खुदा ने कहा कि जितने का तू वह कावेगा

में उनको दोषख में डाल दूंगा और तुझ को भी । अब सज्जन लोगो विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान को ज़रूरत नहीं और अभि मे इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४—अज्ञाह जमा करता है पाप सारे निश्चय वह है जमा करने वाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूठों है उस की दिन कियामत के और आसमान के पेटे हुए ते बीच दाहने छाय उस के के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साक्ष प्रकाश मालिक अपने के और रत्ने जावेगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा । मं० ६ । सि० २४ । सू० १८ । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समी०—यदि समय पापी को खुदा जमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाना है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और जमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं का दुःख पहुंचावे गा यदि कित्ति भी अपराध जमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत् में छा जावे । क्या परमेश्वर अज्ञिब प्रकाश वाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरो से खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मा के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान ज्यों के हो सकने हैं तो फिर जमा करना, दिलों पर ताला लगाता, और शिवा न करना, शयतान से बहकवाना, दोड़ा सुपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५—उतारना किताब का अज्ञाह गालिब जानने वाली की ओर से है ॥ जमा करने वाला पापी का और स्वीकार करने वाला तोबा का । मं० ६ । सि० २५ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समी०—यह बात इस लिये है कि भोले लोग अज्ञाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिस में छोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्यके साथ मिल कर बिगड़ा सा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाली पाप बढ़ाते हारे और पाप करने कराने वाली है ॥ क्योंकि पाप का जमा करना प्रत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में लाल डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६-बस नियत किया उस को साथ पासमान बीच दोदिन के और डाल-
 दिना बीच हमने उस के काम उस का ॥ यहानक कि जब जावे'गे उस के पास
 साक्षी दे'गे ऊपर उन के जान उन के और सांखि' उन को और चमड़े उन के
 उन के कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तू ने ऊपर हमारे
 कहेंगे कि बुलाया है हमको अज्ञात की जिस में बुलाया हर वस्तु को ॥ प्रवश्य
 जिलाने वाला है मुर्दों को ॥ मं० ६। सि० २४। सू० ४१। पा० १२। २०। २१। २८॥

समी०-बाह जो बाह सुसलमानो ! तुझारा खुदा जिस को तू सव शक्ति-
 मान मानत है। वह मात पासमानों का दो दिन में बता सका ? और जो सर्व
 शक्तिमान है वह सब मान में सब को बता सकता है । भला कान, आँख और
 चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कैसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी दिलावे
 तो उस ने प्रथम अड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध क्यों किया ?
 एक इस से भी बड़ कर मिथ्या बात यह कि जब जोकों पर साक्षी दो तब वे जोब
 अपने चमड़े से पंछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी दी ? चमड़ा बोले गा
 कि खुदा ने दिलायी मैं क्या कहूँ भला यह बात कभी हो सकती है ? जैसे कोई
 कहें कि बन्ध्या के पुत्र का सुख मैं ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या
 है तो उस के पुत्र होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है ।
 यदि वह मुर्दों का जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या अब भी मुर्दों को
 सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्दपन को बुरा क्यों समझता
 है ? और कियामत को रात तक सतक जीब किस सुखलमान के घर में रहेंगे ? और
 दोड़ा सपदे खुदा ने बिना अपराध क्यों रक्खा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसो
 बातों से ईश्वरता में बड़ा लगना है ॥ १३६ ॥

१३७-बास्ते उस के काँजिया है असमानों को और पृथिवी को खोलता है
 भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ
 चाहता है और देता है जिस को चाहे बैठिया और देता है जिस को चाहे बैठे ॥
 वा मिला देता है उनको बैठे और बैठियाओं का देता है जिस को चाहे बाँध ॥
 और नहीं है शक्ति किसी आदमी का कि बात कर उस से अज्ञात परन्तु जो में
 डाल ने कर वा पीछे परदे के से वा भेजे करिगते पैगाम खाने वाला ॥ मं०
 ६। सि० २५। सू० ४२। पा० १०। ४७। ४८। ४८ ॥

० इस भाष्य के साथ "तफ़सीर इसीनी" में लिखा है कि मरहद साईब की परदी में वे और खुदा की
 याबाज सुनी । एक परदा भरी का वा दूसरा स्वेत मातियों का और दोनों परदों के बीच में सतर वर्ष चलने
 योग्य साईब था । बुद्धिमान लोग इस बात के विचारें कि यह खुदा है वा परदी की आँट बात करने वाली
 स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुर्दशा कर डाला । कहा वेद तथा उपनिषदादि सदर्पियों में प्रतिपादित
 यह परमात्मा और काला क्रूरालीक परदेकी आँट से बात करने वाला खुदा । सब में यह है कि शरन के
 अधिपान लोग ये उसमा बात खति किस के घर से ? ॥

समी० खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा ! क्यों कि सब ठिकाने के ताले खोल में होते हीं गे ! यह सलूक पन की बात है क्या जिस को चाहता है उस को बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है ? और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है अब देखिये कुरान बना में वाले की चतुराई कि जिस से खो जन भी मोहित हो के फसें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा की भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों का तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुनगे, मस्की, खूअर आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां मांती है कौन देता है ? और खो पुत्र के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किमी को अपनी इच्छा से बांझ रख के दुःख क्यों देता है ? वाह क्या खुदा तेजश्रौ है कि उस के साम ने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उस ने पहिले कहा है कि पर्दा लाल के खान कर सकता है वा फरिश्ते लोग खुदा से बात करन हैं अथवा पैगम्बर जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मत लव करतें हीं गे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वत्र सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा जाँस के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और हो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इस लिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३० ॥

१३८-और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ सं० ६ । सि० २५ । सू० ४३ । आ० ६२ ॥

समी०-यदि ईसा भी मेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्या बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजोस है इसी लिये ये किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

१३८-पकड़ो उस को बस घसीटो उस को बीचों बीच दोज़ख के ॥ इसी प्रकार रहें गे और बिआह दें गे उन को साथ गोरियों अच्छी भांग्र वालियों के । सं० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समी०-वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटवाता है जब सुसनमानों का खुदा ही ऐसा है तो उस के उपासक सुसलमान अनाथ निर्बलों की पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि सुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३८ ॥

१४०—बस जब तूम मिलो मन लोगीं से हि काफिर हुए बस मारो गद्देन उन को यहाँ तक कि जब चूर कर दो उन को बस टुट करो कूट करना ॥ और बहुत बख्तिगो हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुझ को मारा हम ने उस को बपन कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बख्तिगो की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उस के नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहरें बटला मछा उन का और नहरें हैं शराब की मछा देने वाली पीने वालों को शहद साफ किये गये की और बाने उन के बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ म० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समे०—इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गद्दर मचाले, सब की दुःख देने और अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं । जैसा यहाँ लिखा है वैसेही दूसरा कोई दूसरे मतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसाही दुःख जैसा कि अन्य को देने हैं हो या नहीं ? और बड़ा पसपाती है कि जिन्होंने ने शहद साफ के निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शह पानो दूध, मद्य, और शहत को नहरें हैं वह संसार से अधिक को सकता है ? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं ? क्योंकि वह छोड़े समय में बिगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावे गो पृथिवी हिलाये जाने कर ॥ और उड़ाये जावे गे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस होजावे गे भुमगे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी और बाले का हैं साहब दाहनी और के ॥ और नाई और बाले का हैं बाई और के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये किये हुए है ऊपर उन के आमने सामने ॥ और फिर गे ऊपर उन के लड़के सदा रश्मी बाने ॥ साव अ. बखोरी के और आफतावों के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं माथा दुखाव जावे गे उस से और न बिकल बोलें गे ॥ और मेवे उस किस्म के कि पसंद करें ॥ और गोशूत जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और बाने उन के औरते हैं अच्छी खाँची वाली ॥ मानन्द मोतियों छिपाये खुशों की ॥ और बिकोने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग बालियाँ बराबर भदखा बालियाँ ॥ बस भरनी वाली हो उस से पेटों को ॥ बस कसम खाता हूँ मैं सात्र गिरने तारों के । म० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० ॥

समी०—सब देखिये कुरान बनाने वाले को लीला को भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहती इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पचीवतु चड़ा देगा ? यदि भुनगे जावेगे तो भो सूख शरीर धारो रहेंगे तो फिर उन का दूसरा काम क्यों नही ? वाह जो जो खुदा शरीर धारी न होता तो उस के दाहिनी ओर और बाईं ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलंग सोने के तारों से बुने हुए है तो बड़े सुनार भी वहां रहने होंगे और खटमल काटने होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तक्रिये लगा कर निकम्मे बहिष्ट में बैठे ही रहते है ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे हो रहते होंगे तो उन का पद पचन न होनेसे वे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जंसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिष्ट में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सासू श्वशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मल मुत्रादि के बहने से रांग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब भवे खबिं गिला सा में पानी पीवेगे और प्यालों से मद्य पीवेगे न उन का सिर दूखेगा और न कोई बिरुद बोलेगा यथेष्ट मेवा खावेगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पची, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ जहां तहां बिखरे रहेंगे और कमाइयों को दुकाने भी होंगे । वाह क्या कहना इन के बहिष्ट की प्रशंसा कि वह परवदेश से भो बढ कर दोखती है !!! और जो मद्य मांस पी खा के उत्पन्न होते हैं इसो लिये अच्छी २ स्थियां और लौंछे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं ता ऐसे नश्वार्जों के शिर में गरभी चढ़ के प्रगल्भ हो जावे । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के क्रिये बिक्रीने बहिर चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिष्ट में उपव करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह भी यहां से उम्मेदवार हो कर गये हैं उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किहीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भो उझीं उम्मेद वारीं के साथ कुमारोबत् दे दिखे जायेंगे ? इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ? यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिष्ट में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो सुमलमानों के बहिष्ट की कथा है ।

और नरक वाले सिंघोड़ पथीत और के लुन्नी को खा के पेट भरे'गे तो कष्टक वृक्ष भी दोजख में ही गे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीये'गे इत्यादि दुःख दोजख में पावे'गे । कसम का खाना प्रायः भूँडे का काम है सबों का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी भूँठ में अन्नग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२-निश्चय अज्ञात मित्र रखता है उन लोगों को कि कहते हैं बीच मार्ग उस के के ॥ सं० ७ । सि० २८ । सू० ५८ । पा० ४ ॥

समी० बाह ठोक रहे ऐसी २ बातों का उपदेश करते विचारे अर्जदेव वासि-
यों को सब से लड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का भंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोइ बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकता जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३-ए नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि इस्लाम किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तु प्रसन्नता बोलियों अपने को और अज्ञात जमा करने वाला दयालु है ॥ अन्तर्दोहे मालिक उसका जा वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उस का तुम से अच्छी मुमलमान और इमान वालियां बोलियां बदलने सेवा करने वालियां तोबा करने वालियां भक्ति करने वालियां रोजा रखने वालियां प्रसव देखो हुई और बिन देखो हुई ॥ म० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । पा० १५ ॥

समी० ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा का हुषा महुम्मद साहिब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करने वाला भूय ठहरे ॥ प्रथम आयत परदा कहा-
नियां हैं एक तो यह है कि महुम्मद साहिब को यहद का गर्वत प्रिय था । उन को कई बोलियां थीं उन में से एक के घर पोने में देर लगी तो दूसरियों को अ-
ज्ञात प्रीत हुषा उन ने कहने सुन ने के पीछे महुम्मद साहिब सौगंद खा गए कि हम न पीबेंगे । दूसरी यह कि उन को कई बोलियों में से एक को जारी थी उस के यहाँ रात्री को गए तो वह नखी अपने बाप के यहाँ गई थी । महुम्मद साहिब ने एकनौंडी अर्थात् दामो को बुला कर पवित्र किया । जब बोबी को इस को खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई तब महुम्मद साहिब ने सौगंद खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बोबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बोबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगा । फिर उन्हीं ने दूसरी बोबी से जा कहा । इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हम ने तेरे पर इस्लाम किया उस को तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और महुम्मद साहिब के तो आचरन

इन बातों से प्रगट हो हैं क्यों कि जो अपने कर्मों को रक्खे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे हो सके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अपने क्यों नहीं ? और जो बहुत सी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न हो कर बांदियों के साथ फसे उस को लज्जा भय और धर्म कहाँ से रहे ? किसी ने कहा है कि :-

कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उन को अपधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदा भी महुम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के भगड़े का फैसला करने में जानो सरपन्थ बना है अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि यह कुरान बिहान् वा ईश्वरकृत है वा किसी अविहान् मतलबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि महुम्मद साहेब से उन को कोई बीबी अप्रसन्न हो गई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और महुम्मद साहेब तुझ को ड देंगे तो उन को उन का खुदा तुझ से अच्छी बीबियाँ देगा कि जो प्रकृष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि है वह विचार ले सक ता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजनसिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा को तर्फ से महुम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही की तर्फ लगते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहें गे कि खुदा क्या ठहरा मानो महुम्मद साहेब के लिये बीबियाँ लानेवाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३ ॥

१४४—ऐ नबी भगड़ा कर काफ़िरी और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उन के ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० ८ ॥

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की सीला अन्य मत वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उबकाता है इसी लिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर ऊपा दृष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वर्त्ते ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावे गा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगी ॥ और फरिश्ते ही गे ऊपर किनारों उस के के और उठावे गे तख्त माखिऊ तरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओ गे तुम न छिपौ रहें गी

कोई बात छिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्म पत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपनी के वस कहेगा लो पट्टो कर्म पत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्म पत्र बीच बाँधे हाथ अपनी के वस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्म पत्र अपना ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६८। आ० १६। १७। १८। १९। २५ ॥

सभी०—वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह वस्त्र के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ कहारों से उठाना बिना मूर्तिमान के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामन का पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान् है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों की अभी नहीं जान सकता यह बड़े पाखंडी की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहिने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिष्ता में भेजना और पापात्माओं के बाँधे हाथ में देना कर्मपत्र का, नरक में भेजना, कर्मपत्र बाँध के न्यायकरना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लड़कपन की है ॥ १४५ ॥

१४६—चढ़ते हैं फरिश्ते और रुक तर्फ उस की वह अभाव होगा बीच उस दिन के कि है परिमाण उस का पचास हजार वर्ष ॥ जब निकलेंगे कबरी में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुती के स्थानी की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ७०। आ० ४। ४२ ॥

सभी०—यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता ? क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते हों रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रांगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या कबरी से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्मन कबरी में क्यों कर पहुँचेंगे ? और उन विचारी की जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी की कबरी में दौरे सुपुर्दे के द की रक्का ? और आज काल खुदा की कचहरी बंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकलने बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करने होंगे ? अपनी स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा संघेरे किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय अंगलियों के दूसरा कौन मानी गा ? ॥ १४६ ॥

१४८-निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया अज्ञात में सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चाँद को बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समी०-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ? फिर वहिश्त में मर जायें कर रह सकें गे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चाँद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं देखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८-यह कि मसजिदें वास्ते अज्ञात के हैं बल जत पुकारो साध अज्ञात के किसी को । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समी०-यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग "लाइ लाहा इल्लाः मुहम्मद रसूलुल्लाः" इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान को धान जो भूट करतें हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबूत परस्स हुए, क्योंकि जे में पुरानो जैतो काटोसो मूर्त्ति को ईश्वर का घर मानने से बुत परस्स ठहरतें हैं वे लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९-इकट्ठा किया जावे गा सूर्य और चाँद मं० ७ । सि० २६ । सू० ७३ । आ० २१ ॥

समी०-भला सूर्य चाँद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बे समझ की बात है और सूर्य चंद्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था ? अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करनी में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें पर-मेश्वर ज्ञात कभी हो सकती हैं ? बिना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०-और फिर गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावें गे कंगन चाँदी के और पिलावे गा उन को रब उन का शराब पवित्र । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १८ । २१ ॥

समी०—क्यों जो मोती के वर्ष से लड़के किस लिये वहाँ रखे जाते हैं ? क्या लवान लांग सेवा वा स्त्री उन को ठस नहीं कर सकती ? क्या आश्चर्य है कि जो यह महाबुरा कने लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उस का मूल यही कुरान का वचन हो । और बहिष्त में स्वामी सेवक भाव ज्ञानी से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम ज्ञान से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मया पिलावे गा तो वह भी उन का सेवकवत् ठहरे गा फिर खुदा को बड़ाई क्यों कर रह सके गो ? और वहाँ बहिष्त में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़के वाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा को सेवा के बहिष्त में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिना ईमान लाने और खुदा को भक्ति करने से बहिष्त मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्मिक सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौन सा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावे'गे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए हैं ॥ भिस दिन खड़े होंगे रुह और फरिश्ते सफ बांध कर । म० ७ । मि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समी०—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिष्त में रहने वाली हरें फरिश्ते और मोती के सदृश बड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिष्त मिला ? ॥ जब प्याले भर २ शराब पीये'गे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेंगे ? रुह नाम यही एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है । क्या खुदा रुह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करने पलटन बांधे गा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिनावे गा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि किशमन तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का रावय निष्कण्टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य खपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हो जावे ॥ और जब कि पहाड़ चलाये जावे ॥ और जब आसमान को खाल उतारी जावे ॥ म० ७ । मि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समी०—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोलसूर्यलोक खपेटा जावे गा ? और तारे गदले क्यों कर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलेंगे ? और आकाश को क्या पक्ष समझा कि उस को खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमझ और जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावें ॥ और जब दूर्यौरी जलें ॥ और जब कबरे' जिला कर उठाई जावें ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—वाह जो कुरान के बनाने वाले फिलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़ सके गा ? और तारों को कैसे झड़ सके गा ? और दूर्यौरी काग लकड़ी है जो चौर डाले गा ? और कबरे' क्या मुरदे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बातें लड़कों के सदृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आसमान बुर्जां वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौह मछफ़्जे के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समी०—इस कुरान के बनाने वाले में भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किन्तु में समान बुर्जां वाला क्यों कहता? यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस लिये यह बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लौह के हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और बुद्धि से विरह अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी०—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जवाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को बाँधिए कि उस के घर में जा के चोरी करे ? वाह ! वाह ! जो कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आने गा मालिक तेरा और परिग्रते पंक्तिबाँध के ॥ और लाया जावे गा उस दिन दोऊव को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८८ । आ० २१ । २२ ॥

समी०—कहो जो जैसे काँटवाले वा सेनाध्यक्ष अपना सेना काँ लेकर पंक्ति बाँध फिरा करे वैसा हा इन का खुदा है ? क्या दोऊव को घड़ा मा समझा है कि जिस को उठा के जहाँ चाहे वहाँ ले जावे यदि इनका छोटा है तो पसंख को दो उस में कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उन के पैगम्बर खुदा के निराला करो जंटनी खुदा को काँ और पानी पिलाना उस के को ॥ बस झूठ लाया उस को बस पाँव काटे उस के बस मरी डालो ऊपर उन के रख उन के में ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० १३ । १४ ॥

समी०—क्या खुदा भी जंटनी पर चढ़ के शैल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रखौ ? और बिना क्रियामत के पपना नियम तोड़ उन पर मरी रोख क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर क्रियामत की रात में न्याय

और उस रात का होना झूठ समझा जायगा ? इस जूटनी के सिख से यह अनुमान होता है कि परब देश में जूट जूटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है इस में सिख होता है कि किसी परबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५० ॥

१५८—यों जो नरुके गा अवश्य घसोटें में हम साथ बाली माधे के ॥ वह माया कि झूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावें में फरिश्ते दोऊख के को । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । पा० १५ । १६ । १८ ॥

समी०—इस नीचे अपराधियों के काम घसोटने से भी खुदा न बचा ! भला माया भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५९—निश्चय उतारा हमसे कुरान को बीच रात कदरके ॥ और क्या जाने तू क्या है रात कदर को ॥ उतरने हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ याज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८७ । पा० १ । १४ ॥

समी०—यदि एकही रात में कुरान उतारा तो वह आयात अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेगी ? और राची अन्धेरी है इस में क्या पूछना है हम सिखभाये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये भाते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अवतक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैगम्बर तीन को कथा है अब एक पवित्रात्मा बोधा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़गया यदि कहा कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं यदि पवित्रात्मा है तो एकही कानाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कममें खाता है कममें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय की सिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कोसा है ? मुझसे पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकती है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग छोखे में पड़कर अपना जस व्यर्थ न समायें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझको पाछा है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपात रहित विद्वानों और बुद्धिमानों को पाछा है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अधिवाधम ज्ञान और मनुष्य के

आत्मा को पशुपत बनाकर शान्ति भंग करके उपद्रव मचा मनुष्यां में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोद्धति करने वाला विषय है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भंडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर छापा करे कि सब से सब प्रीति परस्पर मिल और एक दूसरे के सुख की उत्पत्ति करने में पटुत हों जैसे मैं अपना वा दूसरे मत मतान्तरी का दोष पक्षपात रहित हो कर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान्मोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मिल होकर आनन्द में एक मत हो के सत्य की प्राप्ति मिले हो, यह छोड़ा सा कुबान के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शून्य करलेवें ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से सुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़हब की बात अथर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अथर्व वेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है ? यदि देखा है तो अज्ञोपनिषद् देखो यह साक्षात् उस में लिखी है फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में सुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥

अथाज्ञोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥

अन्मात्मां इक्ष्मे मिवावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इक्ष्मे वरुणो राजा पुनर्दुः ॥ इयामिबो इक्ष्मां इक्ष्मे इक्ष्मां वरुणो मि वस्ते जस्कामः ॥ १ ॥ हो वारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अज्ञो ज्येष्ठं येषं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अज्ञाम् ॥ २ ॥ अज्ञोरसूलमहामदरकवरस्य अज्ञो अज्ञाम् ॥ ३ ॥ आदज्ञावूकमेककम् ॥ अज्ञावूक निखातकम् ॥ ४ ॥ अज्ञो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अज्ञा स्तूर्य चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥ अज्ञा षट्पौष्णां सर्व दिव्या इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अज्ञः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इक्ष्मां कवर इक्ष्मां कवर इक्ष्मां इक्ष्मेति इक्ष्मेति इक्ष्मेति ॥ ८ ॥ ओम अल्ला इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हुं ह्रीं जनानपशुनसिद्धा न जलचरान अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुरसंहारिणी हुं ह्रीं अल्लोरसूल महामदरकवरस्य अललो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लल्लाः ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता ॥

जो इस में प्रत्यक्ष महम्मद साहब रसूल लिखा है इस से सिद्ध होना है कि मुसलमानों का मत वेद मूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आशो वादि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास बीसकांड युक्त मंत्र संहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम या मत का निशान न देखो गे और जा यह अपनीपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उस के गोपब्र ब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अक बरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इस का बनाने वाला कुछ अर्वा और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दोखता है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दोखते हैं देखो (अस्मत्तां इमेमिवा दक्षणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्ष में लिखा है जैसे इस में (अस्मत्तां और इमे) अर्वा और (मिवावक्षणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृतपद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अर्वा के पढ़े हुए न बनाई है यदि इस का अर्थ देखा जाता है तो यह छानिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से बिरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसे बहुत सी उपनिषद् मतमतान्तर वाले पक्षपातियों ने बनाली हैं जैसे कि खरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी, बहुत सी बनाली हैं । (प्रश्न आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें? (उत्तर) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं होसकती है जिस प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपब्र वा इस की शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओ और अर्थ संगति से भी श्रद्धा करो तब ता सप्रमाण हो सकती है। (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और भक्त में मुक्ति होती है। (उत्तर) ऐसे ही अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं होसकती अब हम तुम्हारी बात को सचो माने वा उन को? हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी वाद विवाद ईर्ष्या ईष मिथ्या भाषणादि कम सब मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्य मत अच्छा ली दृष्टा है तो वैदिक मत को अच्छा करो ॥

इस के आगे समस्तव्याप्तमन्त्र का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वती आचार्यविरचिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते खगोलतविषये चतुर्दश-

समुत्थासः संपूर्णः ॥ १४ ॥

ओ३म्

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ॥

— ॐ श्रीः ॐ —

सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये उस को सनातन मित्य धर्म कहने हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत धर्म के भ्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करे किन्तु जिस को आस अर्थात् सत्यमानो, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और बुद्ध्या से लेकर जैमिनिमुनि पर्यन्तों के मानी हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो मन्तव्य है उस को मानना, मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और कुछवाना मुझको अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्तमें प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आपण्डो हो ता किन्तु जो आर्यावर्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त बाल बलान है उस का स्वीकार और जो धर्मयुक्त वार्ता है उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्मसे बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्तों के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारा बलवान् से भी न डरे और धर्मात्माओं से भी डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों नहीं उन को रक्षा, उत्थति, प्रियाचरण और चाहे चक्रवर्ती सम्राट्, महाबलवान् और गुणवान् भी हों तथापि उसका नाश, अवमति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहांतक हो सके वहांतक अन्यायकारियों के बल को हानि और न्यायकारियों के बल को उत्थति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना

जो दास्य दुःख प्राप्त हो चाहे प्राप्त भी भलेही जावे परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा भर्तृहरि जो आदि में श्लोक कहैं उन का लिखना उद्युक्त समझ कर लिखता हूँ :-

निन्दन्तु नौतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न वीराः ॥ १ ॥ भर्तृहरिः ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभा-

दुर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मी नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहृदुर्मो निधने प्यगुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाऽऽक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ४

नहि सत्यात्परो धर्मी नानृतात्पातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तच्चात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि०

इन्हीं महाशयी के श्लोकी के प्रभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों की ओर २ माधता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से अहाँ कर्ता हूँ कि जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अग्रसे अकरण में कर दिया है इन में से:-

१-प्रथम "ईश्वर" कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि-लक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अमृत, सर्वशक्तिमान्, दयालु, आशुकारि, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्यव्याय से कल दाता आदि लक्षण युक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ।

२-चारों "वेदों" (विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता सम्भाग) को निर्भान्त स्वतःप्रमाण मानताहूँ वे स्वयंप्रमाण रूप हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपनी स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारोंवेदों के ब्राह्मण, छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये गये हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेद विरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूँ ॥

३-जो पञ्चपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाववादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस को "धर्म" और जो पञ्चपातसहित अन्ध्यायाचरण मिथ्याभाववादि ईश्वराज्ञाभग वेदविरुद्ध है उस को "अधर्म" मानता हूँ ॥

४-जो इच्छा, डोप, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को "जीव" मानता हूँ ॥

५-जीव और ईश्वर स्वरूप और वेधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य में अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपाप्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता हूँ ॥

६-"अनादि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण धर्म स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७-"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनोंको प्रवाह से अनादि मानताहूँ ॥

८-"सृष्टि" उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मिला हो कर नाना रूप बनना ॥

९-"सृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म भाव का साफल्य होना उसे किसीने किसी से पूछा कि नीच किस लिये है? उस ने हा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करनी के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टिरत्ने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

✓ १०—“सृष्टि स्रक्कर्तृक” है इस का कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है कर्ता कि सृष्टि की रचना देखने और लक्ष्यपदार्थ में अपनी आप यथायोग्य कीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता” प्रकट है ॥

११—“बन्ध” अनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पापकर्म ईश्वर भिक्षोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बन्ध” है कि जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

✓ १२—“मुक्ति” अर्थात् सर्वदुःखों से छूट कर बंधरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वच्छा से विचरना नियतसमयपर्यन्त मुक्ति के आनन्द की भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आत्मविद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुण्यार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्मही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

✓ १६—“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ ॥

१७—“राजा” उन्हीं को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्यायधर्म का सर्वो प्रजाधियों में पितृवत् वर्त्ते और उन को पुत्रवत् मान के उन को उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव को धारण करके पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्ते ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

✓ २०—“देव” विद्वानों की और अविद्वानों की “असुर” पापियों की “राक्षस” अमाचारियों की “पिशुन” मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहती है इस से विपरीत अदेव पूजा, इन की मूर्तियों की पूज्य और इ पाषाणादि जड़ मूर्तियों की सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—“शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उस को शिक्षा कहते हैं ॥

२३—“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उर्द्धों को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारायणी नाम से मानता हूँ अन्य भगवत्तादि को नहीं ॥

२४—“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—“पुरुषार्थ” प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधर्म से सब सुधर्म और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं २५ में प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—मनुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख दुःख हानि लाभ में वर्तना अथवा अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—“संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्पन्न होवे वह निपेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भोग न करना चाहिये ॥

२८—“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का संस्कार यथायोग्य शिष्य अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्नि होत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल प्रोषधी की पवित्रता कर के सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उस को उत्तम समझता हूँ ॥

२९—जैसे “आर्य” अथ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ ॥

३०—“आर्यावर्त” देश इस भूमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि सृष्टि के लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय दक्षिण में मध्याक्ष पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है इन चारों के बीच में देश है उस को “आर्यावर्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को आर्य कहते हैं ॥

जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और त्याग करावे वह “आचार्य” कहा जाता है ॥

३२—“शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण को इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥

३३—“गुरु” माता पिता और जो मत्स्य का ग्रहण करावे और असत्य को कुड़ा वे वह भी “गुरु” कहाता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यज्ञमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अङ्गी को पढ़ाता हो ॥

३६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि “षाठ प्रमाणों” को भी मानता हूँ ॥

३८—“आम” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “आम” कहाता हूँ ॥

३९—“परीक्षा” पाँच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी ग्रन्थादिषाठ प्रमाण तीसरी सृष्टिक्रम चौथी आत्मा का व्यवहार और पाँचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पाँच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें अछाचार और सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहाता हूँ ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्म फल भोग में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुखविशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःखविशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग मात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो निश्चय पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा कर के पाणिपण करना वह “विवाह” कहाता है ॥

४७-“नियोग” विवाह के पश्चात् पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा पुरुष आपत्काल में स्नान वा अपर्ण से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८-“स्तुति” गुणकीर्तन अथवा श्रद्धा और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४९-“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान आदि होता है ॥

५०-“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना श्रद्धा की सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे पिता ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है इस का फल ज्ञान की उत्पत्ति आदि है ॥

५१-“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना ” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक् मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण को ईश्वर से इच्छा और दोष कुड़ामी के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों में सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर का मान कर अपने आत्मा को उस के और उस की आज्ञा के अपर्ण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहाती है ॥

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इनको विशेष व्याख्या इसी “सत्यार्थ प्रकाश” प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है कि जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात् जैसे सत्य और सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को मानकर और जो मत मतान्तर के परस्पर विरोध भगड़े हैं उन को नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों के परस्पर शत्रु बना दिये हैं इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार सब को एकमत में करा देव कुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त कराके सब से सब की सुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्व शक्तिमान् परमात्मा की कृपा सहाय और आप्त जनों की सहायभूति से

“यह सिद्धान्त सर्वत्र भुगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे” जिस से सब लोग महज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा सदा और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहर्षेण ॥

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वर्थमा ॥ शन्न
इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुः कुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ।
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं
ब्रह्मावादिषम । ऋतमवादिषम । सत्यमवादिषम । तन्मासावीत् ।
तदुक्तारमावीत् । आत्रोन्माम् । आवीदुक्तारम् । ओ३म्
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां
श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वम-
न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सु-
प्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः
सत्यार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः
सम्पूर्तिमगमत् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य शुद्धिपत्रम् ॥

पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
७	६	वात का कोड़	वात को कोड़
		का देना	देना
७	२५	अन्य	अन्य
११	१४	बहु	बहुधा
११	१७	पुरुषं जगत्	०
११	१७	दृष्टं पृथिवी	दृष्टं पृथिवी
११	२०	सर्व	सर्वमिदं
११	२१	सर्वेश्वरो	सर्वस्येश्वरो
१२	८	अधिपुरुषः	अधिपुरुषः
१२	११	अ० ३०	अ० ३१
१२	११	दात्मान	दात्मान
१४	१७	(गन्धन	(गन्धनं
१५	१२	परमेश्वर	परमेश्वर
१५	२६	"मेदते	"मेद्यति
१५	३०	गुंसुक्षुभि	सुसुक्षुभि
१६	२८	(तन्मासवतु)	(तन्मासवतु)
१७	१	चित्पति	चित्पति
१८	२४	परमात्मादि	परमात्मादि
२५	१०	परमेश्वर	परमेश्वर
२७	३	योग्यशास्त्र	योगशास्त्र
२०	४	प्रत्यक्षः	प्रत्यक्षः
२७	१०	विषयताः	विषयताः
२१	२५	होकर	होकर
२४	१८	पर्यन्त	पर्यन्त
२८	१६	यन्मोपवीत	यन्मोपवीत

पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
४१	२५	अङ्गुल	अङ्गुल
४४	१५	विंशत्यरा	विंशत्यरा
४४	१६	ग्वयत्ताः	ग्वयत्ताः
४४	१७	देवास्मिन्	देतस्मिन्
४४	१८	मध्ये विलु	मध्येविलो
४४	२१	विंशदक्षराणि	विंशदक्षरा
४५	४	मध्ये	मध्ये
४५	४	एतत्त्वगदो	एतत्त्वगदो
४७	३	प्रजापति	प्रजन
४७	४	प्रजनप्रजातिश्च	प्रजातिश्च स्वा- ध्याय प्रवचनीच
४७	१५	सान्तान	सन्तान
४७	२७	निरुधम	निरुधम
४७	२७	उतनाना	उतना
४८	२१	मातिष्ठे	मातिष्ठे
५०	१२	ब्राह्मचारी	ब्रह्मचारी
५०	१८	रसां	रसान्
५०	२५	स्कन्दयेवेतो	स्कन्दयन् रेतो
५५	२२	आचर	आचरण
५६	२४	सति कारणे	असति कारणे
६१	२६	वाद्	वातद्
६२	५	दृश्य है	है
६५	१४	समाधि	समवाधि
७२	४	कल्यान्	कल्यान्
७८	१४	आता	आत्मा

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
८४ ८ कवयो	कवय
८८ २८ चत्रिय	चत्रिय
८८ ४ चर्य्या	चर्य्या
८० २२ बाह्य	बाह्यण
८० २४ प्रशस्तिश्च	प्रशस्तिश्च
८५ १२ ब्रह्मचर्येव	ब्रह्मचार्येव
१०० १३ ध्यन्तरम्	ध्यन्ताम्
१०१ २० गृह्ये	गृह्ये
१०१ २३ करमे	करमे
१०१ २४ अम्नीसोमा	अम्नीषोमा
१०५ ४ पदमे	पदमे
१०६ १६ भोक्तान्य	भूतान्य
१०७ २४ ज्ञान्त्य	ज्ञान्त्य
११० १२ महाधनाः	महामनाः
११० १५ अविश्वस्ते	अविश्वस्ते
१११ २७ उपविजीका	उपजीविका
११२ १६ संकार	संस्कार
११५ ३१ शस्त्रीका	शास्त्री
१२१ ११ पंचन	पंच
१२२ १७ अमिषो	अमिषो
१२४ १३ गृह्यं	गृह्यं
१२६ ३ संगान्य	संगान्य
१२७ ४ कर्मचितान्	कर्मचितान्
१२८ ११ केव-तेष-केष	केव-तेष-केष
१३८ १५ (वितये)	(विदये)
१३८ १६ (अणिसदांसि)(अणिसदांसि)	(अणिसदांसि)(अणिसदांसि)
१४५ १ रपेत	रपेत
१४५ ३ पानभक्षा	पानभक्षा
१४५ ६ तत्तकं	तत्तकं
१५० १० गान्धपराङ्	गान्धपराङ्
सुखः	सुखाः

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
१५३ १३ यथा	तथा
१५३ २० तंद्तः	तन्द्तः
१५८ ७ यथा	यथा
१६८ २६ पातेक्षिता	पापेक्षिता
१७८ ३ ये तद्दिदु	यद्गतदिदुः
१७८ १२ सुग्वतो	सुग्वन्तो
१८१ १ अनुमकारण	कारण का अनु-
कान	मान
१८१ ३ रङ्गता त	रङ्गता तो
१८८ ७ कर से	कर
१८८ ७ कस्य	कस्य
१८९ २८ परमेश्वर	परमेश्वर
१८२ १६ का का	का
१८४ ११ ज्ञान	ज्ञान
२०१ २८ दृषो	दृषो
२०५ २८ ज्ञान	ज्ञान
२१३ ५ धीनर	धीर न
२२० १ तैत्तिरीय	तैत्तिरीय
२२४ १३ वसे	वसे
२२६ २० व्यवहार	व्यवहार
२२६ ३० ध्वज	ध्वज
२३२ १२ मत्तपम	मत्तपम
२३८ ६ सर्वांसि	सर्वांसि
२३८ २४ दादशा	दादशा
२४३ २८ तदन्तर	तदन्तर
२५५ १३ धीर	धीर
२५८ ८ धीनवानः	धीनवानः
२६८ २० उच्छता	उच्छता
२७० ८ ध्याता धीर	ध्याता धीर
करे गा	ध्याता

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
२०३ २० प्रचाम	प्रमाण
२८० ७ उपदेशोप	उपदेशोप
२८४ २२ स्वाहा	स्वाहा
२८८ ३० साक्षान् को	०
२८३ २२ ब्रह्मण	ब्राह्मण
२८३ २४ पूर्वभागा	पूर्वभावा
२८४ २८ देव्या	देवा
२८५ १४ रहि	रहित
३०६ १७ परमेश्वर	परमेश्वर
३२२ २५ विन्येष्टरी	विन्येष्टरी
३२७ १३ जीन	जी
३३७ ८ पुरन्तु	परन्तु
३४४ ७ वदन्	विद्वान्
३५२ १३ की	०
३५८ ३ कारक	ककार
३६६ १२ यथेष्ट	यथेष्ट
३७४ १२ गीकित	लिङ्गाकित
३७७ ८ वायविल	वायविल
३८८ २२ स्वभावात्	स्वभावात्
४१६ १४ ईश्वर	ईश्वर को
४२६ ११ में जी	में जाव

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
४२८ २२ निन्दा करते निन्दा न करते	
४४३ १ मपर	परम
४५८ ८ युक्त	सुक्त
४५८ ११ अनाद्यन्त	अनाद्यन्त
४६४ ७ (ईसाई)	(ईसाई)
५०० ५ मेरे	मरे
५०६ १० प्रकार	प्रकार
५०७ १७ चरी	चारी
५४२ ३३ सकती	सकता
५४७ ७ भय	भय
५६० १२ क	कह
५६० १८ लिखा	में लिखा
५६१ २५ झूठी से होने झूठी होने से	
५६४ ११ खुदा ही	खुदा ही को
	प्राप्त को प्राप्त
५६६ २८ निवाह	विवाह
५६८ २४ पैगंबर	पैगंबर
५७६ २८ किय	किया
५७८ १८ बात जो	बातको
५८० १८ लडिकी	लडिकी
५८३ ३ परमात्मा	परमात्मा

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय

काल न०